KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM

Oleh
Dr. HAMKA

KANDUNGANNYA

1. Pengenalan Dari Penerbit vi
2. Islam Dan Keadilan Sosial 1
3. Bentuk Pemerintahan Islam 12
4. Siasat Kehakiman Dalam Islam 29
5. Siasat Harta Dalam Islam 50
6. Zakat 79
7. Yang Berhak Menerima Zakat 96
8. Baitul Maal 100
9. Peraturan Harta Dalam Islam 102
10. Sikap Islam Terhadap Minoriti 111
11. Aliran Sejarah 129

PENGENALAN DARI PENERBIT

Dalam siri pengetahuan dan pendidikan rohani, sekarang kami hidangkan lagi karya dari titisan pena emas; pujangga, ahli sejarah dan ulama besar Islam, Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih terkenal dengan nama Hamka.

Terdahulu dari ini kami sudah terbitkan dalam siri yang sama iaitu buku-buku beliau, *Falsafah Hidup, Peribadi, 1001 Soal-soal Hidup,* yang kesemuanya itu diharapkan semoga berfaedah kepada pembaca sekalian.

Buku *Keadilan Sosial Dalam Islam* ini, di samping memberikan pengajaran, bimbingan dan didikan rohani, juga amat berguna untuk penambah pengetahuan, malah menjadi bacaan dasar yang amat tepat untuk mempelajari, mempraktikkan, menyelidiki susunan masyarakat, susunan pemerintahan yang sudah dijalankan dan patut dilaksanakan dalam masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam.

Semoga Allah sentiasa memberikan taufik dan hidayatNya kepada pembaca.

—PENERBIT

ISLAM DAN KEADILAN SOSIAL

Sesudah perang dunia kedua, timbullah dua blok, iaitu blok Sosialisme dan blok Kapitalisme. Kerana kelemahannya di masa yang lalu, kedua blok itu sama tarik-menarik dan regang-meregang supaya kaum Muslimin berpihak kepada mereka. Tetapi penyakit-penyakit yang menimpa masyarakat Islam dalam segala lapangan, sebenarnya adalah ujian sejarah yang kelaknya akan menimbulkan usaha mencari perbaikan. Sifat kemanusiaan ialah mencari yang lebih sempurna (talabul kamaal).

Ugama Islam ditimbulkan di padang pasir Arabia, tetapi dia bukan buat tanah Arab saja. Dari sana dimulai ajaran itu, tetapi kesempurnaan kupasan isinya akan dicari bersama-sama oleh para-insani. Mungkin kerana usaha mencari kebenaran orang akan bertemu dengan ajaran yang praktis itu.

Sebelum mendirikan suatu pemerintahan, 13 tahun lebih dahulu Nabi Muhammad mempermatang ideologi di Mekah. Ini menjadi kesan, bahwasanya pendirian masyarakat atau negara dimulai dari dalam, dari jiwa, dari dhamir yang bersih. Sehingga keinsafan bernegara bukan hanya dicatkan dan disemirkan dari luar. Tetapi masyarakat dan negara timbul dari dalam. Sifat-sifat dan kelemahan diri manusia, hawa nafsu dan syahwatnya yang senantiasa bergelora dalam dirinya, dialirkan, dikanalisasi di dalam ajaran-ajaran yang suci untuk menimbulkan masyarakat yang adil.

Hawa nafsu manusia menyebabkan dia ingin mempunyai banyak: **"Kalau adalah pada anak Adam suatu lembah penuh emas, dia ingin sebuah lembah lagi"**, (demikian jiwa manusia menurut perkataan Nabi Muhammad), tetapi di hujungnya dikatakannya pula: **"Dan tidaklah ada yang akan memenuhi perut anak Adam, selain tanah!"**

Dengan dasar penyelidikan saksama atas jiwa manusia itu, maka dengan tuntutan wahyu suci, Nabi Muhammad membawa syariat, bagaimana hendaknya supaya kelobaan dan kerakusan hendak **mempunyai banyak** itu, dari setiap orang, dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Maka ditegakkanlah dasar-dasar perbaikan masyarakat itu atas dua tonggak.

1. *Kebersihan jiwa.*
2. *Undang-undang yang meliputi seluruh masyarakat.*

Islam memandang hidup dari segala seginya, bukan menekankan perhatian kepada satu jurusan saja. Perbaikan ekonomi adalah satu cabang dari hidup. Maka dengan aturan meliputi ini, termasuklah ekonomi itu menjadi satu cabang dari soal yang akan diperbaiki. Dan ini bukan semata-mata suatu teori yang dirancang dalam khayal, yang kerap digelari Utopia, tetapi dilaksanakan dalam praktik; didirikan **Negara** buat mengaturnya. Dan ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam sabdanya: **"Tuhan Allah dapat melancarkan kehendakNya dengan sultan (pemerintahan), lebih banyak daripada yang dapat dilancarkan dengan Quran."** (Hadis).

Ertinya tegas sekali. Iaitu Quran yang begitu suci isinya hanya akan menjadi bacaan mati, kalau sekiranya tidak ada pemerintahan yang menjalankannya.

Berapa banyaknya ayat-ayat dan hadis yang memberikan peraturan dan pertunjuk kepada orang seorang, bagaimana supaya dia layak menjadi anggota masyarakat yang adil dan makmur. Sampai hal yang berkecil-kecil, yang mungkin merugikan orang lain, diberinya peringatan.

"Jangan mengintip-ngintip. Jangan mengumpat-ngumpat (bergunjing) setengah kamu dengan yang setengah. Sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu? Tentu kamu tidak suka," (Surat Hujurat, 12).

Mengintip-ngintip, mengorek-ngorek rahsia diri orang lain dan menggunjing, membicarakan di belakangnya, adalah bahaya besar yang menimpa masyarakat. Dan inilah senantiasa menjadi permulaan dari hilangnya perasaan keamanan diri sendiri. Bukankah ini penyakit yang selalu memutuskan hubungan kasih sayang dan hormat-menghormati dalam masyarakat bernegara? Bukankah pertentangan di antara satu parti dengan parti yang lain, yang tadinya hanya kerana keinginan hendak melancarkan pemerintahan kerana melaksanakan ideologi parti, akhirnya telah bertukar menjadi pertentangan perseorangan? Sebab tiap-tiap pemimpin satu parti berkumpul di satu tempat antara dia dengan pengikutnya, maka yang menjadi pembicaraan di dalam majlisnya, tidak lain daripada mencela diri pemimpin parti lawannya; diadakan "Badan Penyelidik", untuk mengetahui kelemahan lawan. Dicari

keburukannya dan dibesar-besarkan, dan dilupakan keburukan golongan sendiri. Pada hal dalam surat Hujurat itu juga, dinyatakan peringatan: **"Mungkin golongan yang kamu hinakan itu lebih baik daripada kamu,"** (ayat 11).

Kalau saya kemukakan pertanyaan, dan saya minta tuan menjawab dengan insaf, tentu akan tuan akui dengan jujur, bahwa penyakit-penyakit yang seperti ini di zaman sekarang meliputi masyarakat kita, justeru di waktu kita memulai menegakkan negara. Bahkan kadang-kadang halaman suratkhabar dipergunakan untuk membongkar rahsia person lawan politik. Dan itu dikatakan setengah daripada kebebasan demokrasi juga.

Bukan begitu saja! Quran pun sampai kepada urusan perhubungan rumahtangga. Kemerdekaan orang di dalam rumah tangga dijamin, dan orang lain tidak boleh mengganggu kemerdekaan itu. **"Wahai orang yang beriman! Janganlah masuk ke dalam rumah yang bukan rumahmu, sebelum kamu meminta kebenaran dan mengucapkan salam kepada orang empunya rumah."** Dimulai dari pengakuan hak diri dan hak rumahtangga. Sebab dari sanalah ditegakkan bangunan *Keadilan Sosial* itu.

Kerapkali manusia itu "lupa daratan", menjadi "rancak di labuh" kerana mendapat pangkat dan kekuasaan. Sehingga jika dia mengenderai auto, atau berjalan kian ke mari, dia menunjukkan kesombongan, sehingga dia lupa bahwa gerak-gerinya itu tidak lepas dari mata rakyat. Meskipun harta benda yang dipakainya itu, barangkali harta pusaka orang tuanya, namun orang akan tetap cemburu melihat dan menyangka, bahwa kekayaan negaralah yang dimusnahkannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka timbullah kedengkian orang melihatnya. Atau satu waktu dia sendiri dengan tiba-tiba terluncur dari jabatannya, dan jatuh hina kerana tangannya sendiri. Ini pun dilarang: **"Janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong. Kegagahanmu tidaklah akan sanggup membelah bumi, dan tinggimu tidaklah akan sampai menyamai bukit".** (Surat Al-Isra', 27). Jelas, bahwasanya kesombongan seperti ini merusakkan dasar *Keadilan Sosial.*

***

Setelah mendapat ketentuan-ketentuan seperti demikian, bolehlah mereka mengatur negaranya. Mereka tidak boleh takut menghadapi yang lebih besar. Peraturan tidak akan berjalan, kalau

kesatuan bernegara tidak ada. Suatu negara mempunyai kepala, mempunyai kementerian, kehakiman dan pegawai, dan mempunyai rakyat. Masing-masingnya diadakan pula hak-hak dan kewajiban. Semuanya mempunyai **tanggungjawab.**

"Semua kamu adalah pengembala, dan semua kamu bertanggungjawab atas gembalaannya. Imam bertanggungjawab atas rakyatnya. Laki-laki pengembala ahli rumahnya, dan bertanggungjawab atas rakyatnya. Perempuan pengembala rumah suaminya dan bertanggungjawab atas rakyatnya. Khadam pengembala harta benda tuannya dan bertanggungjawab atas rakyatnya. Bahkan seluruh kamu adalah pengembala, dan bertanggungjawab atas rakyat gembalaannya." (Hadis, riwayat Bukhari-Muslim).

Jadi semua kita adalah mempunyai rakyat. Kumpulan dari rakyat yang banyak itu, adalah di bawah pengembala besar, iaitu Imam, Kepala Negara, yang boleh bergelar khalifah, atau sultan, atau raja, atau presiden. Tanggungjawab tertinggi adalah dalam tangannya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim juga, ada tersebut: **"Bahwasanya seorang hamba Allah, yang diserahi Tuhan menjadi kepala dari satu negara tetapi kewajibannya itu tidak dilaksanakannya dengan jujur, maka diharamkan Allah dia akan masuk syurga."**

Urusan Kepala Negara ini sangatlah menjadi titik berat perhatian Nabi Muhammad s.a.w. 'Aishah berkata: "bahwa dia pernah melihat nabi di dalam rumah ('Aishah) dan berdoa:

"Ya Allah, siapa saja yang menjadi kepala dari satu urusan umatku, jika mereka memecah belah, pecah belahkan pulalah dianya. Tetapi jika dia mengepalai satu urusan lalu dia berlaku dengan baik, sudilah Tuhan memberinya bantuan." (Hadis Muslim).

Seorang sahabat nabi, lama setelah beliau wafat, masuk ke dalam istana seorang Amir (gabnor), bernama Ubaidillah bin Zayyad. Setelah dia pulang, dia berkata kepada puteranya: "Wahai anakku! Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. berkata: "Yang sejahat-jahat wali ialah Wali Hutamah. Moga-mogalah engkau jangan termasuk ke dalam golongan itu".

Hutamah ialah api yang menyala, penuh kezaliman dan aniaya, diktator yang berhati sendiri. Kejam dan tidak mengenal kasihan.

"Barang siapa yang diwalikan Allah mengurus pekerjaan kaum Muslimin, lalu dia mendinding dirinya di rumah, daripada mengurus hajat mereka dan kekurangan mereka, dan kefakiran mereka, maka Tuhan Allah akan menutup dirinya pula daripada hajatnya dan kekurangannya dan kefakirannya di hari kiamat." (Hadis, Abu Daud, Tarmizi).

Imam yang adil tersebut dalam suatu hadis, dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, adalah termasuk dalam **tujuh** orang yang mendapat perlindungan Tuhan di hari akhirat. Adapun yang tujuh ini, ialah Imam yang adil, pemuda yang terdidik sejak kecil dalam ibadat kepada Allah, orang yang hatinya tertambat kepada masjid, dan dua orang bersahabat yang berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah dan seorang yang diajak oleh perempuan yang jelita cantik berbuat jahat lalu dijawabnya bahwa dia takut kepada Allah, dan orang yang menyedekahkan harta bendanya dengan sembunyi, sehingga tangan kirinya pun tak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya dan seorang yang ingat akan Allah di tempat sunyi sehingga titik air matanya.

"Yang sebaik-baik Imam kamu, ialah yang kamu cintai akan dia, dia pun cinta akan kamu. Kamu doakan mereka, dan mereka doakan pula kamu. Dan yang sejahat-jahat Imam ialah yang kamu benci akan mereka, dan mereka pun benci akan kamu. Kamu kutuki dia dan dia mengutuki kamu pula."

Sahabat-sahabat bertanya, kalau sekiranya terdapat Imam seperti itu, apakah kami jatuhkan? Lalu Rasulullah melarang tergesa-gesa menjatuhkan Kepala Negara, kalau pelanggarannya belum mengenai prinsip. Kalau sekiranya hanya fasal benci dan benci, tidaklah akan terdapat manusia yang sepakat seluruh orang menyayanginya.

"Seorang Muslim wajib mendengar dan wajib taat akan perintah Imamnya, baik dalam perkara yang disukai atau yang berat memikulnya, selama imam itu belum menyuruh maksiat, iaitu durhaka kepada Allah. Kalau dia telah menyuruh durhaka kepada Allah, tidak ada dengar dan tidak ada taat lagi."

Terang di sini bahwasanya yang dijadikan Imam itu ialah orang yang diakui dengan suara terbanyak. Bukan disyaratkan orang itu mesti serupa malaikat. Kita mahu seorang Imam ialah **manusia,** bukan dewa! Padanya akan bertemu cacat-cacat dan kelemahan diri. Menahan dengan sabar akan kelemahan diri seorang Imam, lebih sedikit bahayanya daripada sebentar-sebentar

menjatuhkan Imam dan mengganggu Imam. Bukti dalam tarikh senantiasa mengatakan bahwa seketika seorang Imam masih hidup, akan kelihatan juga cacatnya. Tetapi setelah dia mati, barulah kelihatan bekas kerjanya dan pelaksanaan tanggungjawabnya semasa hidup. Sebab itu maka nabi bersabda: "Siapa yang merasa tidak senang kepada Amirnya dalam satu perkara, hendaklah sabar. Kerana sesungguhnya orang yang keluar daripada pemegang kekuasaan barang satu sibir[1] matinya adalah mati jahiliyah."

Kemegahan Imam dan Maruahnya haruslah dijaga dan dipelihara: **"Barangsiapa yang menghinakan sultannya, maka dia akan dihinakan pula oleh Allah."** (Hadis Tarmizi).

Memang jelas! Orang-orang yang suka menyinggung-nyinggung kemegahan dan maruah Kepala Negaranya itu, biasanya adalah orang-orang yang hina juga.

Tetapi kalau maksiat yang dianjurkan Imam, kalau *Keadilan Sosial* diperkosanya, dan negara dijadikannya kuda-kuda untuk melepaskan nafsu angkara murkanya, sehingga rakyat merintih kerana kelaparan dan kemiskinan dan keamanan tidak terjamin lagi, dan tidak nampak usahanya untuk memperbaiki nasib rakyat yang diserahkan tanggungjawab memeliharanya kepadanya, maka pada waktu itu haruslah rakyat berani menentangnya. Sebab bukan ke sana tujuan mendirikan negara!

Sebab itu boleh mendirikan parti-parti.

"Adakanlah di antara kamu satu golongan umat yang mengajak berbuat baik dan menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah berbuat mungkar. Mereka itulah yang akan beroleh kemenangan!" (Surat Alaa Imran 104).

"Kamulah yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia; kerana kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar." (Alaa Imran 110).

"Orang laki-laki yang beriman dan orang perempuan yang beriman; setengahnya menyokong akan yang setengah, di dalam menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. (Surat Taubat 71).

Kalau di dalam suatu negara, tidak ada lagi golongan yang berani menyatakan kebenaran dan membasmi kemungkaran, adalah alamat negara itu akan kena laknat Tuhan. Riwayat-riwayat umat dan bangsa yang telah lalu menjadi bukti atas hal

---

1. Sibir — belahan yang terkecil (Minangkabau).

yang demikian; "**Dilaknat Allah orang-orang yang kafir dari Bani Israil dengan lidah Daud dan Isa Anak Maryam. Yang demikian adalah kerana mereka durhaka kepada Allah dan melanggar hukum. Adalah mereka tidak cegah-mencegah lagi akan yang mungkar yang telah mereka kerjakan. Maka amat nistalah apa yang mereka kerjakan itu.**"

Rakyat, atau golongan yang insaf ini tidak boleh merasa takut dan gentar akan siksaan yang akan mereka terima lantaran sikapnya. Meskipun diri mereka dianiaya oleh si zalim, hanya diri yang dapat dibuang, disiksa dan dibunuh, namun dasar fikiran dan seruan suci akan tinggal berbekas dalam masyarakat, menunggu waktu timbul pula kembali. Tuhan bersabda: "**Akan kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari kejahatan; dan akan kami ambil orang-orang yang zalim itu dengan azab yang sangat nista, lantaran perbuatan-perbuatan mereka yang fasik itu.**" (Surat A'raf 165 .....).

'Ubadah bin Shamit, seorang sahabat nabi yang perkasa berkata; "Kami telah membuat bai'at dengan Nabi Muhammad s.a.w. akan mendengar dan akan patuh (taat), baik di waktu susah atau di waktu mudah; baik pada yang mendatangkan gembira atau mendatangkan kecil hati. Dan kami telah berjanji tidak akan mengemukakan kepentingan diri sendiri. Dan berjanji tidak akan merebut pangkat daripada yang empunya hak; kecuali kalau kami melihat kekafiran (keingkaran akan kebenaran) yang telah menjolok mata (Kufran buaahan) yang jelas ada keterangannya dari Allah. Dan kami telah berjanji pula akan berani menyatakan yang benar, di manapun kami berdiri, dan tidak akan takut kepada gangguan si pengganggu di dalam menjalankan kehendak Allah."

Oleh ahli hadis diertikan "kufran buaahan" itu, ialah kekafiran yang tidak dapat ditakwilkan lagi. Itu sebabnya kita katakan telah menjolok mata.

"**Demi Tuhan, yang diriku sendiri tergenggam dalam tanganNya, wajiblah kamu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar; atau (kalau kamu lalaikan perintah ini), pastilah akan didatangkan Allah kepadamu siksaan. Pada waktu itu, meskipun kamu berdoa kepadaNya, tidaklah akan diperkenankanNya lagi.**" (Hadis Tarmizi).

Ditanyakan orang kepada Nabi Muhammad s.a.w.: "Apakah jihad (perjuangan) yang paling utama," beliau menjawab: "**Kalimat keadilan di hadapan pihak kekuasaan yang zalim!**"

Pendeknya, bilamana kita baca kitab-kitab hadis nabi, dengan perasaan yang kritis dan jiwa yang hidup, akan bertemulah berpuluh buku menyatakan soal-soal yang demikian. Hanya kepudaran Imam Muslimin jualah yang menyebabkan mereka tidak berani berpegang kepada hadis itu beratus tahun lamanya, sehingga kadang-kadang mereka hendak mengambil teori lain di dalam membangunkan masyarakatnya yang adil.

Tanggungjawab menegakkan masyarakat dengan segala cabang-cabangnya, dinamai **amanat.** Amanat itu adalah berat sekali. Dengan cara perlambang (symbolic) Tuhan Allah bersabda dalam Quran tentang beratnya amanat itu: **"Telah kami tawarkan amanat itu kepada ketujuh langit dan bumi, dan bukit-bukit, maka semuanya berat memikulnya dan semuanya memohon diri. Lalu dipikul oleh manusia."** (Surat Ahzab 72).

"Tiga tanda orang munafik. Bilamana dia bercakap, dia berbohong. Bilamana dia berjanji, tidak dipenuhinya: Bilamana dipikuli amanat, dikhianatinya." (Hadis Bukhari-Musiim).

Untuk mempertahankan amanat yang mulia itu, kadang-kadang Islam sampai kepada yang dipandang mulanya remeh, tetapi penyakit besar yang membahayakan bagi tegaknya suatu masyarakat dan negara. Hancur segala rancangan dan hilang sari cita-cita *Keadilan Sosial* dibuatnya, iaitu **korupsi!**

Bukankah korupsi ini sekarang yang menjadi penyakit TBC. dalam berbagai negara, baik di belakang tabir besi atau di mukanya?

Nabi mengangkat seorang pegawai dari persukuan Azad, bernama Ibnul Lutbiyah, untuk memungut zakat di suatu negeri. Setelah dia pulang, diserahkannyalah zakat pungutannya itu dan dia berkata: "Inilah zakat yang aku pungut itu, aku serahkan. Tetapi yang ini adalah lain! Ini adalah hadiah orang untuk diriku sendiri."

Mendengar itu berdirilah Rasulullah s.a.w. dan bersabda memuji Allah dan berkata: **Amma Ba'du, saya telah mengangkat seorang di antara kamu menjadi pegawaiku atas suatu pekerjaan yang dikuasakan Tuhan atas diriku. Maka dia berkata: "Inilah barang tuan, adapun barang yang di tanganku ini adalah hadiah orang untuk diriku."** — **"Cubalah dia duduk saja dalam rumah ayahnya, atau rumah ibunya, adakah datang hadiah itu kepadanya? Kalau perkataannya itu benar??? Demi Allah! Tidaklah mengambil seorang di antara kamu, akan milik yang bukan**

miliknya, melainkan bertemu dia dengan Allah di hari kiamat memikul barang yang diambilnya itu. Seorang akan memikul unta, seorang memikul sapi, seorang memikul kambing." (Hadis Bukhari Muslim).

Menurut riwayat dari Saidina Omar bin Khattab, ketika terjadi peperangan di Khaibar, datanglah sahabat-sahabat nabi kepada beliau menyebut nama-nama orang yang tewas: Si Anu syahid, si Fulan syahid, si Fulan lain syahid pula. Lalu nabi bersabda: "Yang kamu sebut itu bukan mati syahid, tetapi masuk neraka!" Setelah diselidiki ternyata dia "menyembunyikan" sehelai kain burdah rampasan perang! (Hadis dari Muslim).

Oleh sebab segala yang tersebut itu, nyatalah beratnya amanah, dan keinsafan akan beratnya amanah itulah yang menjadi pendorong buat menyempurnakan masyarakat, yang adil dan makmur. Dengan begitulah mengajar *Keadilan Sosial!*

Oleh sebab itu, maka orang-orang yang diserahi memikul tanggungjawab masyarakat diberi peringatan bahwasanya beban itu tidak boleh dipikulnya sendiri.

"Tidaklah Tuhan mengutus seorang rasul, dan tidaklah Tuhan mengangkat seorang khalifah, melainkan adalah mereka mempunyai bitanah (pembantu, kabinet, majlis dll.), semacam bitanah ialah yang menyuruh berbuat baik dan berani atasnya. Semacam lagi ialah bitanah yang menyuruh berbuat nista dan berani atasnya." (Bukhari).

"Bilamana Allah menghendaki kebaikan dengan seorang Amir, diadakanlah baginya wazir yang jujur. Kalau Amir lupa, diberinya ingat. Dan kalau telah ingat, lalu dibantunya. Tetapi kalau Dia berkehendak lain dari itu, diadakanlah baginya seorang wazir yang jahat. Jika lupa tidak diingatkannya, kalau ingat tidak dibantunya." (Hadis Abu Daud).

Negara atau masyarakat mempunyai alat-alat. Dan alat itu ialah yang layak dan patut. Tidak semua orang sesuai buat dijadikan alat negara. Dan tidak pula menjadi alat negara itu saja pangkat yang tinggi dalam masyarakat. Walaupun jadi kuli, jadi tukang beca, jadi guru dan lain-lain sebagainya, pun mulia di sisi Allah, asal ada dasar taqwa. Meskipun ada seorang yang baik dan jujur, belum tentu dia ahli memegang negara. Orang yang semata-mata banyak kritik, belum tentu jika diberi tanggungjawab, akan dapat berbuat lebih baik daripada yang digantikannya. Oleh sebab itu, adalah beberapa orang sahabat yang diberi nasihat oleh

Rasulullah s.a.w., supaya jangan ditimpa penyakit ingin pangkat. Kerana ini adalah **amanat!**

"Wahai Abdur Rahman bin Samurah! Janganlah engkau meminta pangkat. Kerana jika engkau diberi pangkat yang tidak engkau minta, dapatlah engkau ditolong orang atasnya. Dan jika engkau diberi pangkat, kerana engkau minta, kelaknya engkau akan dibiarkan orang saja atasnya."

Sudah 14 abad ini dikeluarkan oleh rasul, maka sampai sekarang masih terasa baru. Orang peminta pangkat, yang tidak insaf akan tanggungjawab itulah yang mengecewakan urusan. Tetapi orang yang tidak meminta, dikejar oleh pangkat itu!

Abu Zarr Al-Ghiffari adalah seorang sahabat maha utama, yang termasuk orang-orang yang mula-mula menerima seruan nabi. Dia seorang saleh, luas pandangan, dan mempunyai nilai-nilai pandangan hidup yang tinggi. Tetapi rupanya Rasulullah s.a.w. memandang bahwa orang semacam Abu Zarr itu bukanlah layak memegang jabatan negara, hanya layak menjadi ahli kritik kesalahan-kesalahan yang ada dalam negara. Maka bersabda nabi kepadanya: **"Hai Abi Zarr! Saya lihat engkau ini adalah seorang yang lemah. Saya cintai untuk engkau, apa yang saya cintai untuk diriku sendiri. Maka janganlah engkau memegang jabatan, walaupun untuk orang berdua, dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim."** (Hadis Muslim).

Kurangkah kepercayaan beliau akan amanatnya Abu Zarr? Mungkinkah dia tidak dapat dipercayai memegang harta anak yatim? Bukan! Tetapi tidak kurang orang jujur di dunia ini, yang terpaksa menanggungjawab atas kesalahan orang lain, kerana sangat jujurnya.

Di hadis yang lain ditegaskannya lagi **"Abu Zarr bertanya: Tidakkah akan engkau angkat aku dalam satu jabatan, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Hai Abu Zarr, engkau lemah, pada hal ini adalah amanat dan di hari kiamat hanya kehinaan dan kesesalan, kecuali bagi yang sanggup mengambilnya menurut haknya dan membayarkan dengan semestinya."** (Muslim).

"Demi Allah, kami tidaklah akan mengangkat seseorang memikul suatu jabatan, kerana dimintanya, atau kerana sangat inginnya kepadanya." (Bukari Muslim).

***

Sampai begitu sudah mendalamnya tuntunan-tuntunan yang digariskan Rasulullah s.a.w., dengan pertolongan wahyu Tuhan, bagaimana hendaknya supaya tercapai masyarakat yang adil. *Keadilan Sosial* dan pemerintahan yang teratur dan negara yang adil dan makmur.

Sesudah itu jika terjadi kesulitan-kesulitan atau peristiwa yang mengganggu keamanan masyarakat adil itu, setiap orang dalam masyarakat diberi tanggungjawab menyelesaikannya, di bawah penilikan pemerintahan yang kuat. Maka terserahlah kepada kita menyempurnakannya, jangan dia sampai basi dan bobrok kerana perubahan zaman. Masyarakat senantiasa berkembang. Dasar tetap dipegang, tetapi perkembangan-perkembangan masyarakat tidaklah boleh dimungkiri.

BENTUK PEMERINTAHAN ISLAM

Sebelum kita masuk membicarakan bentuk pemerintahan yang dikehendaki Islam, lebih dahulu haruslah kita pelajari "tanggungjawab" kita terhadapnya, iaitu Manusia, dalam pandangan Islam.

Dalam Quran surat Baqarah ayat 30, dijelaskan bahwa Tuhan Allah menyatakan maksudnya kepada malaikat-malaikatnya, bahwasanya Dia hendak melantik khalifahNya di atas bumi. Maka diciptakanlah Adam, sebagai manusia pertama yang akan dijadikan khalifah itu. Khalifah iaitu orang yang diserahi melanjutkan kehendak-kehendak orang yang mengkhalifahinya. Malaikat mengemukakan pertimbangannya, menurut tilikan perhitungannya, bahwasanya khalifah yang akan dilantik Tuhan itu, mungkin akan membawa kerusakan-kerusakan dalam bumi dan menumpahkan darah, sebab dia terjadi daripada daging dan darah, yang menjadi sarang daripada nyawa. Sedang malaikat bukanlah begitu kejadiannya. Mereka adalah daripada Nur (cahaya) yang tidak bertubuh, dan mereka sanggup mengucapkan tasbih memuji Tuhan dan mensucikanNya. Tetapi Tuhan menjawab bahwasanya Dia lebih mengetahui akan apa yang tidak mereka ketahui. Ertinya, yang nampak oleh malaikat hanyalah kerusakan dan penumpahan darah. Itu memang, tetapi di balik kerusakan dan penumpahan darah itulah kelak manusia itu akan mencari sendiri jalan hidupnya. Dari sanalah kelak akan terbuka rahsia-rahsia bumi dan alam yang diserahkan Allah memikirkan kepada mereka. Maka memanglah telah ribuan tahun manusia hidup di dunia, dan memang darah tertumpah, dan memang berkali-kali terjadi kerusakan. Tetapi malaikat tidaklah dapat memungkiri bagaimana kemajuan hidup dan peri kemanusiaan dan membuktikan adanya Kekuasaan Tinggi di alam. Manusia kian lama kian maju, dan "beberapa nama-nama telah ditunjukkan kepada Adam." Rahsia yang terpendam telah dibongkar oleh fikiran manusia.

"Kuntu kanzan makhfiyah!" Adalah Aku perbendaharaan yang tersembunyi. Maka manusia itulah kian sehari, setahun, seratus, ribuan tahun, yang membongkar perbendaharaan itu.

Berdasar kepada kejadian Adam dan tanggungjawab yang dipikulkan kepadanya itu, nampaklah Kesatuan Ugama, Kesatuan Kemanusiaan di bawah Kesatuan Tuhan. Dan dijelaskan lagi dalam surat Baqarah ayat 213, bahwasanya manusia itu adalah umat yang satu: "**Adalah manusia itu umat yang satu. Maka diutus Tuhanlah kepada mereka nabi-nabi, membawa khabar suka dan ancaman, dan Tuhan turunkan bersama mereka kitab-kitab dengan kebenaram, supaya dia menghukum di antara manusia dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan.**" Di ayat itu dijelaskan pula terjadinya pertikaian dan perselisihan, adalah setelah kitab itu datang, kerana keingkaran belaka. Maka Tuhan memberikan pertunjuk-hidayatNya kepada orang yang percaya, sehingga terbebas dari pertikaian itu, kerana ingin akan kebenaran.

Jadi, amat berat dan amat mulialah beban manusia ketika dia dianugerahi hidup dalam dunia ini. Mereka semuanya dipandang satu, dan sama-sama memikul tanggungjawab, hendak menyempurnakan kehendak Allah di atas bumi. Mereka semuanya adalah khalifah Tuhan di bumi.

Beban manusia menjadi **Khalifatullah** itu dikuatkan pula dalam ayat yang lain. Iaitu dalam surat An'am ayat 165 (penghabisan): "**Dan Dialah yang menjadikan kamu menjadi khalifah-khalifah di bumi, dan diangkatnya darjat setengah dari yang setengah, supaya diberi ujian kamu pada barang yang diberikan atas kamu itu.**"

Dalam surat Fathir, ayat 39, dan surat A'raf ayat 68 dan 73, dalam surat An-Naml, ayat 62, dalam surat Yunus ayat 14, dapatlah dibuktikan sangkut pautnya dan kuat menguatkan di antara ayat-ayat itu, bahwasanya manusia seluruhnya adalah khalifah Tuhan.[1]

---

1. **Fathir 39:** Dia yang menjadikan kamu jadi khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka dialah yang menanggungjawab atas kekafirannya itu. Dan tiadalah menambah kekafiran itu bagi orang-orang yang kafir selain dari kemurkaan daripada Tuhan; dan tiada menambah kekafiran itu bagi orang-orang yang kafir, selain daripada kerugian.

A'raf 68: Saya menyampaikan risalat Tuhan saya kepadamu, dan saya seorang penasihat yang amat lurus.

A'raf 73: Kepada kamu Tsamud, kami utus seorang saudaranya, yang bernama Saleh, seraya berkata ia: 'Hai kaumku! Sembahlah Allah, tiadalah

Oleh sebab hendak memikulkan tanggungjawab itulah maka Tuhan mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi, dengan membawa beberapa kitab. Islam mengajarkan bahwasanya isi maksud kedatangan nabi itu semuanya adalah satu, iaitu menuntun peri-kemanusiaan tadi, supaya dia dapat membayarkan wajibnya yang berat dan mulia itu. Rahsia kedatangan para Anbia' dan rasul-rasul adalah satu, dan Muhammad adalah penghabisan dari rasul-rasul itu, untuk menggenapkan bengkalai-bengkalai yang telah ditinggalkan oleh rasul-rasul dan nabi yang dahulu daripadanya.

Lantaran itu dinaikkanlah darjat kemanusiaan, dengan hubungan yang langsung kepada al-Khalik. Tidak ada lagi satu manusia pun yang boleh mengambil tempat istimewa untuk merendahkan manusia yang lain. Hanyalah usaha bersama membuat diri sendiri-sendiri, supaya lebih dekat kepada Tuhan. Dan dengan ajaran ini terbantahlah dasar pemerintahan lama dari manusia, di dalam mendirikan negara dan masyarakat, iaitu memandang raja, atau nenek, atau dukun sebagai Tuhan.

Oleh sebab itu maka Islam menganjurkan supaya manusia berusaha senantiasa mengambil pecah-pecahan daripada sifat-sifat Tuhan: "Ittasifu bi sifatil-Lahi". Bersifatlah dengan sifat Tuhan!

Bukanlah menuhankan seorang manusia, mensucikan dan yang lain bersedia menjadi budaknya, dan menurut apa yang diaturnya, dan beliau tidak boleh disalahkan, dan dipandang tidak pernah bersalah!

Apakah nama yang akan tuan berikan kepada dasar ini? Akan tuan beri nama demokrasi? Benar, dia demokrasi, tetapi lebih tinggi dari demokrasi. Sebab mata kita tidak boleh buta, bahwasanya demokrasi yang dipuji-puji sekarang ini, bukan sedikit mengecewakan peri-kemanusiaan. Demokrasikah namanya kalau yang

---

kamu berTuhan selain daripadaNya. Sesungguhnya telah datang keterangan daripada Tuhanmu. Inilah unta Allah menjadi tanda bagimu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Jangan kamu menyakitinya dengan kejahatan, nanti kamu menderita siksa yang pedih.

An-Naml 62: Bahkan siapakah yang memperkenankan permintaan orang yang melarat, bila ia meminta, serta menghilangkan kemelaratannya itu, dan menjadikan kamu jadi khalifah di muka bumi? Adakah Tuhan yang lain beserta Allah? Sedikit benar di antaramu yang menerima peringatan.

Yunus 14: Kemudian itu kami mengangkat kamu jadi khalifah pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami melihat, betapa kamu bekerja.

berhak merasai "persamaan, kemerdekaan, persaudaraan" hanya bangsa Perancis misalnya, dan bangsa yang lain yang dipandang lemah dijajah dan dihisap darahnya? Demokrasikah namanya, kalau yang dapat menduduki kerusi-kerusi pemerintah atau perwakilan rakyat, hanya orang-orang yang kaya, tuan tanah, "baron" dan "duke" dan "banker"?[1]

Filsafat ajaran "Khalifatullah" inilah yang menumbuhkan keyakinan dalam hati kaum Muslimin, bahwasanya urusan kerja usaha jiwa dan badan, rohani dan jasmani tidak tercerai. Apatah lagi, kepada mereka dijelaskan di dalam surat Nur ayat 55 janji Tuhan:

"Telah berjanji Tuhan Allah atas orang yang beriman (percaya) dan berbuat kebajikan di bumi, bahwa mereka akan dilantik menjadi khalifah di bumi, sebagaimana telah pernah dilantik pula menjadi khalifah orang yang sebelum mereka, dan akan diteguhkan bagi mereka ugama yang telah diredhai Allah untuk mereka, dan akan diganti ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka semata-mata menyembah kepadaKu dan tidak mempersyarikatkan Daku dengan sesuatu jua pun. Tetapi barang siapa yang ingkar sesudah itu, maka itulah orang yang fasik, perusak."

Dijelaskan pula untuk meneguhkan Iman kepercayaan mereka di ayat sesudahnya, bahwa mereka tidak boleh putus asa jika melihat orang kafir beroleh kekuasaan di bumi: **"Dan janganlah kamu sangka bahwasanya orang yang kafir (ingkar akan kehendak Tuhan) akan sanggup menguasai bumi; perjalanan kekuasaan mereka adalah api semata-mata, dan kesudahan perjalanannya ialah nista."** (Nur 56).

***

Setelah diketahui dan difahamkan kedudukan perikemanusiaan dalam dunia, pada pandangan Islam, tidaklah sukar lagi mencari bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan di suatu negara atau wilayah, ialah menurut bentuk pertumbuhan kecerdasan masyarakat itu. Manusia adalah khalifah. Sebab itu maka Tuhan membiarkan fikiran khalifahNya tumbuh sendiri. Setelah

---

1. Dalam hal ini perlu disedari perbezaan antara — ideologi pendukung negara, — dengan — negara pendukung ideologi. —

Rasulullah wafat, beliaupun tidak suka menentukan siapa akan penggantinya. Melainkan diserahkannya kepada yang tinggal, memilih sendiri bentuk pemerintahan yang disukainya. Hanya satu yang penting, yang jadi ajaran prinsipal, iaitu SYURA!

MESYUARAT!

Mesyuaratlah bersama-sama, bagaimana yang akan baik. Suara yang terbanyak, itulah jalankan. Dan **"Tangan Tuhan adalah bersama suara yang terbanyak (jama'ah)"** (Hadis).

Urusan-urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, kebudayaan, kecerdasan pendidikan dan lain-lain sebagainya, dinamai "Al-Amr". Pengangkatan Kepala Negara, pemerintahan, bernama khalifah, atau Amiril Mu'minin, atau sultan atau apa jua sekalipun, termasuklah kepada "Al-Amr". Dan "Al-Amr" yang melingkungi akan beribu-ribu soal sepanjang hidup, janganlah diputuskan sendiri, tetapi mesyuaratkanlah.

Bikinlah sesukamu, asal prinsip asli jangan disinggung, iaitu Tuhan tetap Tuhan, dan manusia bukanlah Tuhan! Dan tidak ada seorang manusia pun yang berhak menuhankan dirinya atau dituhankan.

Sebab itu maka tidaklah kita heran, jika sesudah nabi wafat, timbul dua tiga aliran fikiran politik, atau parti. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau nabi wafat, yang berhak menjadi gantinya mengepalai urusan kaum Muslimin, ialah kaum kerabatnya yang terdekat! Iaitu keturunan Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Itulah asal mula timbulnya Shi'ah. Dan setelah ugama Islam tersebar jauh, bangsa Parsi lebih suka menganut faham ini, sebab pengaruh dari susunan kerajaan-kerajaan Timur yang berdasar monarki.

Dan ada yang berpendapat bahwasanya kalau nabi orang Muhajirin, keturunan Quraish dan dari darah Adnan, hendaklah khalifahnya dari orang Ansar Madinah, sebab dia yang penduduk asli di sana, dan supaya terbahagilah berganti-ganti kekuasaan itu dari keturunan Adnan kepada keturunan Kahtan.

Dan ada pula yang berpendapat bahwa yang berhak memegang kekuasaan ialah yang kuat 'ashabiyahnya, dasar teguh kebangsaannya, yang disegani oleh seluruh bangsa Arab menurut tradisi yang telah beratus tahun, iaitu kaum Quraish. Abu Bakar dan Omar mempunyai faham begini.

Itulah yang dimesyuaratkan diperdebatkan, sampai dua hari, sejak pagi hari Isnin sampai petang hari Selasa sehingga tergendala

mengurus permakaman Rasulullah lantaran mencari **keputusan.** Syukurlah segala parti mengakui bahwa Abu Bakar adalah orang satu-satunya yang dapat diketengahkan, yang "capable" kata orang sekarang, buat dijadikan ganti Rasulullah mengurus urusan kaum Muslimin, sehingga pertikaian parti dapat dipendam ke dalam dasar jiwa buat berapa tahun lamanya.

Dan setelah Abu Bakar dilantik, dengan suara yang paling terbanyak, hasil dari SYURA yang bebas, dia naik ke atas mimbar dan dijelaskannyalah dasar pendirian pemerintahan itu: "Dan aku tidaklah lebih baik daripada kamu semuanya. Sebab itu jika aku benar, sokonglah dan jika aku salah, hendaklah luruskan tegakku!" Dan sebagai Kepala Negara yang telah dilantik, beliaulah yang menjatuhkan perintah supaya jenazah Rasulullah diurus dan dimakamkan.

Maka tidaklah kita boleh heran, jika sekiranya Rasulullah tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan menggantikannya, dan tidak mahu sekali-kali, ketika beberapa sahabat mendesak beliau menentukan ganti. Semuanya yang akan ditinggalkannya itu adalah khalifah Tuhan, dan memilih pemerintahan atau kepalanya adalah Hak mereka sendiri! Mempunyai hak "Right of Self-determination!"

Bukankah dalam Islam, yang diberi tanggungjawab ugama (mukallaf) ialah orang yang baligh (dewasa) dan berakal?

Dan Abu Bakar tidaklah datang muncul saja ke atas mimbar, menjabat pangkat khalifah Rasulullah, dengan kehendaknya sendiri, dan Jibril pun tidak pula datang lagi membawakan tauliah. Tauliah adalah dari rakyat, dan rakyat adalah khalifah Tuhan.

Suara rakyat adalah suara Tuhan!

Setelah putus siapa yang dilantik jadi pemimpin, dengan suara terbanyak, datanglah pengakuan Tuhan: "Tangan Allah adalah serta jamaah!" Maka siapa yang masih mendebat, yang tidak mahu tunduk, wajib tunduk! Kalau tidak tunduk, boleh diperangi. Tidak ada satu pengkhianatan dalam pandangan Negara Islam yang lebih besar dari "Al-mufariqu lil jamaah", yang memisahkan dirinya daripada suara terbanyak!

Maka berjalanlah pemerintahan itu senantiasa dengan SYURA. Urusan ugama dibahagi kepada dua, iaitu **Ta'abbudi** (yang semata-mata ibadat), yang tidak boleh diusik, sebagai sembahyang lima waktu, zakat, haji dan lain-lain; dan yang **Ta-aqquli,** yang dapat diakali, lalu dimesyuaratkan. Maka kembanglah peme-

rintahan menurut perkembangan zaman dan tempat. Dan kadang-kadang berubah menurut keadaan zaman dan tempat pula.

SYURA!

Sekali lagi SYURA!

Jika tumbuh suatu soal, mereka lihat dahulu bagaimana caranya nabi memutuskan. Jika tidak terdapat, lalu dimesyuaratkan. Setelah Abu Bakar mati, Omar pun berbuat begitu. Dilihatnya dahulu cara nabi menghukumkan, dan kalau tidak ada, dilihatnya pula bagaimana cara Abu Bakar memutuskan.

Di zaman Abu Bakar terkumpullah Kitab Suci Quran yang dahulu belum pernah dikumpul. Ketika dimesyuaratkan, ada di kalangan sahabat yang berpendapat bahwasanya mengumpulkan Quran dalam satu kitab (mashaf) adalah bid'ah. Bahkan Omar sendiri mulanya berpendapat begitu. Cubalah tuan fikirkan! Akan bagaimanakah jadinya Islam sekarang, kalau sekiranya pendapat Omar yang menang! Dalam hal ini, kadang-kadang Kepala Negara harus bersikap tegas; Fikiran mengumpul Quran jadi satu kitab itu mula timbulnya ialah dari Abu Bakar sendiri. Diperdebatkan, dipertengkarkan, dan dia berkeras pada pendiriannya, sampai yang lain-lain menyetujui akan buah fikirannya.

Berbagai cabang fikiran, kerana kebebasan berfikir, telah tumbuh. Berbagai parti pun tumbuh.

Kita pulang kembali kepada filsafat Insaniyah tadi. Manusia adalah terjadi dari tubuh dan nyawa; nyawa ingin melambung tinggi, dan Tuhan memanggilnya buat menjadi khalifahNya. Tetapi nafsunya sebagai manusia senantiasa menghalang-halangi. Itulah yang menyebabkan adanya perjuangan dalam hidup. Bukan perjuangan mengalahkan manusia lain, tetapi perjuangan dalam diri sendiri. Perjuangan dalam diri sendiri, mengesan kepada perjuangan bangsa-bangsa. Maka pemerintahan Islam telah menempuh sejarahnya. Zaman Abu Bakar, Omar, Osman dan Ali, terbentuklah pemerintahan yang memakai dasar yang mengarah "demokrasi". Tetapi Mu'awiyah memutar haluan kepada "monarki". Keturunannya dipaksakannya kepada rakyat supaya diakui menjadi pemegang pemerintahan. Dan di zaman Bani 'Abbas pemerintahan sudah agak menjauh dari dasar yang didirikan di zaman Khalifah Empat, sudah menyerupai "theocratie" Timur, pengaruh kemegahan raja-raja di Parsi, atau yang sebelum itu.

Islam menyerahkan bentuk itu kepada perkembangan masyarakat sendiri. Kemudahan hubungan di zaman Khalifah Empat,

menyebabkan mudahnya memilih khalifah cara bersama. Meskipun pemilihan demikian dipandang lebih baik, bukan pula sedikit cacatnya bila manusia kadang-kadang lupa akan dasar asli tadi. Tarikh tidak dapat memicingkan matanya tentang kesalahan-kesalahan Khalifah Osman yang mementingkan keluarganya sendiri, "famili sistem" menjadi pegawai-pegawai pemerintahan. Sehingga kesalahan-kesalahannya itu menimbulkan api dalam sekam, yang kemudiannya meletus menjadi pemberontakan.

Tersantung kaki pemerintahannya kepada batu kerikil tajam, sebab dia menyia-nyiakan SYURA!

Datang pemerintahan Mu'awiyah, yang dengan cerdik, candakianya, dan kadang-kadang pintar busuknya mengambil kekuasaan dari yang berhak. Pemerintahan begini dipandang "absulute monarki". Banyak cacat bersua dalam pemerintahan keturunan Bani Umaiyah. Tetapi tarikh tidak pula dapat melupakan zaman bahagia, iaitu zaman pemerintahan Khalifah Omar bin Abdul Aziz, yang insaf akan kewajibannya sebagai Imam. Dialah yang mengembalikan harta-harta rakyat yang dirampas oleh keluarga raja-raja Bani Umaiyah. Dialah yang sangat streng membelanjakan wang negara, walaupun kepada dirinya sendiri. Sehingga lilin negara, tidak boleh dipasang dalam rumahnya. Dia tidak pernah melepaskan prinsip SYURA!

Bani Abbas yang tumbuh kerana ditating dan dibantu oleh bangsa Parsi, adalah raja-raja yang mempunyai kekuasaan tidak berbatas. Tetapi meskipun demikian, tarikh Islam tidaklah dapat melupakan zaman gemilang di masa pemerintahan Al-Mansor, Harun Al-Rashid dan Al-Ma'mun.

Sampai sekarang pun demikian. Kita mengakui kemajuan berfikir bangsa Eropah, sehingga menciptakan zaman liberalisme dan demokrasi. Kita tidak dapat mengingkari teori-teori Rousseau, Voltaire dan Montesquicu, sehingga timbul susunan pemerintahan sebagai sekarang, pemisahan kekuasaan legislative, executive dan kehakiman (Trias politica). Kaum Muslimin pun, dalam zaman raja-raja dan sultan dan khalifahnya dahulukala, telah berusaha pula sekadar tenaganya ke jurusan ini. Maka mana-mana kemajuan Eropah yang baik itu, tidaklah ditolak begitu saja oleh Islam, tetapi tidak pula boleh diterima begitu saja. Kita akui, dan telah jelas, susunan pemerintahan demokrasi yang sekarang itu, berparlimen, berpemerintahan (kabinet) dan berkepala negara. Ada yang bernama king (raja) atau presiden, dan masing-masing

presiden menurut hak-hak yang tumbuh dalam negerinya pula. Berbeza kekuasaan presiden Amerika dengan presiden Perancis, dan berbeza dengan presiden Switzerland!

Pilih dan contohlah mana yang baik buat zaman dan tempat kita. Tetapi prinsip tidak kita lepaskan; SYURA!

Kerana kita semuanya adalah Khalifahtullah di bumiNya.

Datang teori Karl Marx tentang ekonomi, yang didasarkannya kepada Historis Materialisme. Satu perkara, iaitu perkara pokok, jelas selisih kita dengan dia! Iaitu dia tidak mengakui Tuhan, dia memandang ugama hanyalah sebagai akibat dari ekonomi, dan kadang-kadang ugama itu sebagai musuh yang akan menghalangi tumbuhnya diktator proletar dan Revolusi Dunia!

Tentang ini bersimpang jalan kita. Dan inilah prinsip! Maka tentang ini bersedialah umat Islam mempertahankan prinsipnya!

Islam tidak pula memandang segala sesuatu buruk saja. Dalam teori Marx sangat banyak pula yang dapat diterima. Dan dasar-dasar penerimaan itu telah ada dalam Islam.

Marx adalah seorang ahli fikir yang besar, seorang yang telah menimbulkan revolusi berfikir tentang ekonomi dan soal-soal sosial. Umat Islam adalah umat yang **"suka mendengar kata, dan memilih mana yang baik! Itulah orang yang diberi pertunjuk oleh Allah, dan itulah orang yang mempunyai intisari fikiran."** (Surat Zumar, 18).

Maka berdasar kepada ayat ini, teori-teori Marx mana yang tidak berlanggar dengan prinsip ketuhanan itu, akan kita terima. Akan kita gunakan buat mencapai cita-cita dan menyempurnakannya. Tetapi buat memandang Marx sebagai orang suci yang tidak pernah salah, atau Lenin orang yang tidak boleh dibantah, atau Stalin sebagai dewa, maka Islam tidaklah dapat menerimanya. Bagaimana akan dapat menerimanya, pada hal Islam telah membongkar kemegahan Fir'aun dan membantah keras mendewakan manusia. Sedangkan Muhammad, Rasul Utama, pembawa ajaran, lagi diakui "Abduhu" (Hamba Tuhan) dan Rasuluhu (Pesuruh Tuhan).

Itu pula sebabnya maka sampai sekarang terlihat bahawa bentuk negara-negara Islam belum sama, kerana tingkat masyarakat, tempat dan zaman, atau **ruang dan tempat** belum sama.

Maka tidaklah heran jika Turki dan Syria telah maju kepada republik. Mesir telah maju dengan kerajaan yang dibatasi undang-

undang[1], demikian juga Iran, dan di belakang itu Afghanistan. Dan timbul pula negara Pakistan dan timbul soal-soal Islam moden dalam masyarakat Islam Indonesia yang telah merdeka! Dan tidak pula heran jika sekiranya di negeri Ibnu Saud dan Yaman belum ada pemerintahan moden, dengan memakai undang-undang dasar, sebab keadaan tempatnya belum "matang" buat itu. Yaman atau Saudi-Arabi akan kacau, kalau **hari ini** diberi demokrasi! [2]

Dunia kian lama kian maju. Hitungan-hitungan sosial dan ekonomi kian lama kian tumbuh. Masyarakat Arab sendiri sekarang dikejutkan oleh modal kapitalis Amerika, dan dalam kontrak Amerika dengan raja Ibnu Saud disyaratkan supaya buruh dipakai ialah rakyat Saudi sendiri. Ibnu Saudlah yang membuka kunci, sadar atau tidak sadar, akan merubah hidup dan cara berfikir Arabia dari masyarakat unta kepada masyarakat buruh dan majikan. Di situ nanti akan timbul penuntutan hak!

Maka timbullah pertanyaan: "Apakah corak yang boleh diberikan kepada bentuk pemerintahan Islam? Theokrasikah atau demokrasi?

Theokrasi tidak mahu dipasangkan, sebab dihambat oleh pengakuan Allah sendiri di dalam Quran tadi, bahwa manusia adalah khalifahNya di bumi. Manusia dan kemanusiaan, bukan beberapa orang saja! Bukankah pemerintahan theokrasi itu, tersebut dalam sejarah, iaitu pengakuan orang banyak bahwa raja atau pendita adalah wakil Tuhan buat memerintah orang banyak di bumi? Sehingga pemerintahannya itu dipandang suci, dan tidak boleh dibantah, tidak boleh disentuh-senggah?

Bukankah ini menjadi pangkal-pangkal keonaran dan kepalsuan di Eropah sebelum Revolusi Perancis? Dan bukankah sebagai kita terangkan di buku *"Falsafah ideologi Islam"* ini pula yang menyebabkan timbul reaksi Marx, dengan katanya; "Ugama candu rakyat?"

Demokrasi yang cepat masuk ke dalam fikiran kita sekarang ini, yang menjalar dari peradaban Eropah Barat, memisahkan ugama dan negara, tidak pula dipasangkan. Sebab dalam keyakinan Islam, kita mengatur negara bersama-sama, adalah atas kehendak Tuhan. Kita angkat pemerintahan, Kepala Negara, dengan nama raja, khalifah, sultan, malik dan lain-lain, adalah

---

1. Sudah jadi Republik sejak 18-6-1958.
2. Yaman jadi Republik sejak tahun 1963.

atas kehendak kita sendiri, dan daulatnya adalah dari kita. Dia diakui Tuhan memegang negara, dan diberi batas-batas syarat yang tertentu di dalam Quran dan hadis, adalah kerana kita angkat.

Dahulu saya pernah memberinya nama "**demokrasi-taqwa.**" Dan seorang ahli fikir Islam di Pakistan memberinya nama yang moden, iaitu digabungkan di antara Theokrasi dengan Demokrasi, menjadi THEODEMOKRASI!

Tentang menyusun pemerintahan, bagaimana yang praktis, asal saja tidak menghambat kemerdekaan masyarakat, lalu dikumpulkan kepada orang seorang, sebagai diktator-proletar Rusia hari ini dalam praktik, atau beberapa orang dengan kekuasaan wangnya memegang kekang masyarakat dan memperkuda-kudanya, lalu memberi nama itulah yang demokrasi, sebagai Amerika sekarang. Maka tentang susunan mana yang lebih baik itu, umat Islam dengan keizinan ugamanya, pun turut bersama isi dunia mencari mana yang lebih sempurna.

Dasarnya sudah ada. Maka sekarang, di zaman dunia telah diperkecil oleh mudahnya perhubungan, dan alat-alat televisyen dan lain-lain yang memperdekat kita, kaum Muslimin memasukkan dirinya ke dalam ikhtiar bersama. Sebab dalam Islam sudah dinyatakan bahwa kita manusia ini adalah UMAT YANG SATU!

SYURA.

Bermesyuarat, bermuafakat dan berbincang bersama-sama memilih mana yang manfaat dan meninggalkan mana yang mudarat, itulah pokok sejati ketika mendirikan pemerintahan Islam. Tentang bagaimana susunan teknik mesyuarat itu, tidaklah lagi dimasuki oleh yang mendirikan syariat, iaitu nabi. Tekniknya terserahlah kepada kebijaksanaan mereka sendiri. Di sinilah terpasangnya hadis; "**Antum a'lamu bi umuri dunyakum,**" kamu lebih tahu akan urusan-urusan duniamu!

Sebagaimana telah diketahui di atas tadi, daulat yang sejati adalah di tangan Allah, dan diserahkannya daulat itu kepada manusia, dengan mengangkat manusia itu menjadi khalifahnya. Maka merekalah yang berhak memilih bentuk pemerintahan, menurut keputusan mesyuaratnya. Orang yang sanggup dan merasa bertanggungjawab mengatur masyarakatnya itu, adalah termasuk orang-orang yang Mukmin.

Ayat Syura itu tersebut di dalam surat Syura, ayat 38;

"Dan orang-orang yang mengabulkan akan seruan Tuhan, dan mereka dirikan sembahyang dan urusan mereka, mereka mesyua-

ratkan di antara mereka. Dan daripada rezeki yang kami anugerahkan mereka nafkahkan pula."

Dalam ayat itu terkandunglah inti pati dan cita-cita pemerintahan Islam. Mengabulkan seruan Tuhan, mendirikan sembahyang, mesyuarat dan berkurban.

Nampaknya bahwasanya kemajuan susunan pemerintahan dalam Islam itu, bukanlah dengan paksaan dan bukan pula memestikan satu bentuk. Kemerdekaan setiap suku bangsa memilih pemerintahan disukai oleh mereka sendiri. Itulah rahsia "bainahum," **di antara mereka.** Tidak perlu dan tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Kalau sekiranya satu bahagian tanah Islam memilih bentuk pemerintahan memakai raja, atau presiden, belum tentu bahagian yang lain akan memakai seperti itu pula. Bahkan di negeri yang telah lebih maju sebagai Eropah sendiri, yang dikatakan telah menganut demokrasi, namun bentuk pemerintahan itu tidak juga sama. Kedudukan presiden Swiss, tidaklah sama dengan presiden di Amerika.

Syura masyarakat itu boleh mewakilkan kekuasaannya kepada pemegang pemerintahan, yang dalam term sekarang disebut badan eksekutif. Maka duduknya memegang pemerintahan, bukanlah kerana diterimanya dari langit, melainkan tumbuh dari bumi, dari rakyat yang berdaulat, atau dari masyarakat yang menjadi khalifah Tuhan. Maka setelah kekuasaan itu diwakilkan kepadanya, datanglah perintah **wajib** atas dirinya untuk mengajak rakyat itu, atau wakil-wakil rakyat itu bermesyuarat.

Diberi pertanggunganjawab oleh rakyat, buat memegang kekuasaan, adalah satu beban yang maha berat. Tetapi itu adalah **rahmat** Allah. Kerelaan orang banyak memberikan kekuasaan kepada dirinya, adalah satu bukti bahwa dia mempunyai keutamaan dan kelebihan. Maka datanglah ayat yang khusus terhadap kepada diri yang memegang pemerintahan itu.

"**Maka dengan barang yang dirahmatkan oleh Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kalau engkau kasar dan tebal hati, tentu mereka akan menarik diri dari kelilingmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bawalah mereka mesyuarat dalam urusan itu. Apabila engkau telah mendapat kepastian, hendaklah bertawakkal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal."** (Alaa Imran, ayat 159).

Dalam ayat ini diteropong nian akan jiwa manusia yang diberi tanggungjawab oleh orang banyak. Jika kita baca dengan saksama, bertambahlah iman kita bahwa sungguh-sungguh Quran itu wahyu Tuhan. Diketahuinya nian kelemahan-kelemahan jiwa manusia; yang kerap kali salah memakai kekuasaan yang diberikan orang banyak ke dalam tangannya. Disangkanya hak dirinya sendiri, lalu dia berkesat hati, berkasar sikap dan zalim. Supaya naik, dia banyak janji; setelah naik, dia lupa janji. Kian sehari kian nyata kelemahan jiwanya, sehingga dia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Lalu mengambil sifat-sifat yang bukan semestinya menjadi sifatnya. Rakyat diambilnya menjadi jambatan untuk kekuasaan dan kemegahan dirinya sendiri. Kian lama, rakyat pun menjauhkan diri daripadanya. Dan dia menjadi diktator sendirian. Pada hal manusia diktator itu adalah manusia yang lemah. Dia perlu mencari kawan juga, mencari ahli majlis yang akan memberinya nasihat. Maka pemberi nasihat tadi pun cemburu mencemburui antara dia sama dia. Berlumba mengambil muka kepada si diktator, dan mana yang melawan atau menentang, dipandang sebagai musuh.

Kemajuan berfikir manusia dan pengalaman beribu tahun, telah membangkitkan manusia agar berusaha memperbaiki bentuk pemerintahan kepada yang lebih sempurna. Maka dalam Quran dan dalam hadis, kemajuan itu tidaklah dihalangi. "Kamu lebih tahu urusan duniamu." Tetapi dua dasar tersebut di atas, iaitu mesyuarat bersama bagi orang banyak, dan kewajiban mengajak rakyat atau wakil rakyat bermesyuarat melancarkan pemerintahan, sekali-kali tidaklah boleh ditinggalkan. Ini adalah **prinsip!**

Di sini jelaslah perbezaan negara yang dituju Islam itu dengan yang dituju komunis.

Dalam kedua ayat tersebut di atas, baik "syura bainahum," atau "wa syawirhum fil amri," senantiasa ada KETUHANAN.

Rakyat bermesyuarat sesamanya, adalah kerana mereka "khalifah Allah" mengatur dunia.

Pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan, adalah RAHMAT ALLAH! Sebab dia tidaklah ada kelebihan dari orang banyak itu.

Jiwa pemerintahan Islam itu jelas dan nyata dalam pidato Abu Bakar seketika mula-mula dia diangkat menjadi khalifah, sesudah Nabi Muhammad wafat;

"Saya tuan-tuan angkat menjadi kepala pemerintahan. Tetapi tidaklah saya lebih baik daripada tuan-tuan. Maka jika saya menjalankan yang benar, sokonglah saya. Dan jika saya tersimpang kepada kesalahan, ingatkanlah kepada saya."

Tetapi, meskipun undang-undang demikian telah jelas dan tegak, namun hati seluruh manusia tidaklah dapat dipersatukan begitu saja. Quran dan sunnah rasul pun hanya mengakui golongan yang terbanyak.

Kata hadis: **"Hendaklah masuk golongan yang terbanyak."**

Dalam hadis yang lain. **"Tangan Allah adalah bersama jamaah (golongan terbesar!)."**

Dalam mesyuarat, maka yang terkecil jumlah suaranya haruslah tunduk kepada suara yang terbanyak. Sebab hukum duniawi, atau hukum politik, tidaklah hitungan 2 ditambah 2, sama dengan empat.

Segala perkara akan dilihat oleh manusia dari seginya masing-masing. Yang semata-mata baik, dengan hitungan mutlak, (absolute), tidaklah akan bertemu. Yang akan bertemu hanyalah menghitung **mafsadah**[1] dan **maslahat**[2]. Mana yang banyak maslahatnya dan sedikit mafsadatnya, menurut hukum suara terbanyak, itulah yang dijalankan. Setelah putus dan mendapat kepastian, hendaklah jalankan, dan bertawakkallah kepada Allah. Sesal di belakang sekali-kali tidak boleh ditimbulkan.

Ketika akan menghadapi peperangan Uhud, timbul perbincangan, apakah musuh itu akan ditunggu dari dalam kota (bertahan), atau akan dihadapi keluar kota. Suara terbanyak, hendaklah ditempuh keluar kota. Pada hal nabi sendiri masuk golongan suara yang menunggu dan bertahan dalam kota.

Beliau tunduk kepada suara terbanyak itu. Lalu dilekatkannya pakaian peperangannya, baju besinya, perisainya dan disandangnya pedangnya. Tetapi setelah kata putus demikian, masih didengarnya bisik-bisik sesudah mesyuarat, dalam kalangan sahabat-sahabatnya sendiri; "Barangkali memang lebih baik kita tunggu musuh itu dalam kota saja. Fikiran nabi tadi yang benar!"

Setelah sampai berita itu kepada beliau, bukan main murkanya. Lalu beliau berkata: "Pantang bagi seorang nabi membuka kembali pakaian peperangan yang telah diletakkannya ke badan-

---

1. Mafsadah — yang merusak (Arab).
2. Maslahat — yang berfaedah (Arab).

nya, sebelum jelas mana yang menang di antara dia dengan musuhnya!"

Inilah rahsia tawakkal sesudah mendapat kepastian tadi.

Kebetulan! Perang Uhud adalah perang yang membawa kekalahan. Di sana Hamzah mati. Di sana penjaga di atas bukit Ash-Shada' melupakan disiplin, sehingga Nabi sendiri hampir tewas. Maka setelah pulang dari peperangan itu, tidak ada sedikit juga keluar dari mulut Nabi Muhammad penyesalan bahwa kalau sekiranya fikirannya yang dahulu diikuti, tentu tidak akan kalah. Melainkan kekalahan-kekalahan di Uhud itu dijadikan pelajaran, diselidiki, supaya dijadikan pelajaran dalam peperangan-peperangan yang akan datang. Dan ketika orang-orang yang pulang dari peperangan itu muram cahaya mukanya dan bersedih hati, turunlah ayat: **"Jangan merasa hina diri, dan jangan berdukacita. Kamu tetap paling tinggi, selama Iman ada dalam hatimu."** (Alaa Imran, 139).

***

Dalam praktik yang berlaku di zaman nabi atau zaman khalifah-khalifah sesudahnya ternyata bahwa Syura itu benar-benar pertukaran fikiran. Dan jelas bahwa fikiran itu senantiasa tidak sama. Dalam peperangan Badar, nabi telah memilih tempat melabuhkan tentera, suatu tempat yang jauh dari telaga air. Seorang sahabat bertanya: "Kalau berhenti di sini bukan wahyu Tuhan, ya Rasulullah, maka saya berpendapat, lebih baik kita pindah dari tempat ini, ke tempat yang ada air. Kalau kita masih tetap di sini, kita akan kekeringan." Maka lantaran itu, mereka pun pindah.

Mesyuarat Abu Bakar seketika akan mengutus Usamah bin Zaid. Mesyuarat Abu Bakar dan Omar seketika akan mengumpulkan Quran menjadi satu kitab. Banyak juga bantahan, tetapi yang menang adalah suara terbanyak. Demikian juga mesyuarat Omar menentukan kedudukan negeri-negeri lain yang telah ditaklukkan, apakah tanahnya dibahagi-bahagikan, atau dibiarkan saja penduduk aslinya tinggal di situ dan dipungut saja bayaran sewa tanah itu oleh negara. Ada bantahan keras, tetapi suara terbanyak juga yang menang!

***

Untuk menyempurnakan Syura, beberapa hal kita telah meneladan dari kerajaan-kerajaan yang jauh lebih maju. Di negara Indonesia, kita telah menyusun pemerintahan syura itu dengan bertingkat. Kita telah melantik Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara. Dalam kepercayaan Islam, kekuasaan yang didapatnya ialah dari kita, rakyat. Dan yang berdaulat ialah rakyat. Sebab rakyat itu adalah "Khalifatullah" di bumi. Kekuasaannya akan jatuh dari atas, dari Tuhan. Melainkan Tuhan memberinya izin mengepalai negara, sebab kita rakyat telah mengizinkan. Di samping itu, maka kekuasaan yang tidak disukai rakyat itu sendiri, sebagai kekuasaan "Wali-wali Negara" di zaman jajahan Belanda didatangkan kembali, tidaklah sah! Sebab rakyat tidak rela.

Di samping itu, kita susun pula undang-undang dasar yang melantik Perdana Menteri dan Menteri-menterinya, (kabinet). Kabinet itu bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum Negara Kesatuan, Dewan Perwakilan Rakyat itu terbahagi dua. Di Republik Indonesia Komiti Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung. Dalam Republik Indonesia Syarikat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat!

Barulah lebih sempurna, jika betul-betul wakil-wakil yang duduk itu benar-benar telah diwakilkan rakyat, bukan perwakilan sementara, asal pemerintahan berjalan saja. Sebelum benar-benar Rakyat yang mewakilkan, belumlah sampai kepada yang di maksud!

Maka kumpulan dari perwakilan-perwakilan itu, yang merancang (perwakilan), yang menjalankan (kabinet) dan yang mengepalai (presiden atau wakilnya) itulah yang bernama pemerintahan. Itulah yang bernama **Ulil Amri minkum:** Yang menjalankan pekerjaan, pekerjaan, **daripada kamu!**

Daripada kamu, bukan daripada yang lain!

Susunan-susunan pemerintahan demikian, menurut dasar Islam adalah **boleh!** atau **mubah!** Tetapi seorang Muslim harus sadar dan insaf bahwa susunan yang demikian sudah boleh ditetapkan begitu saja, sudah tidak berubah lagi. Itu adalah aliran fikiran dan kemajuan, menurut keadaan masa dan tempat. Yang harus boleh berubah kepada yang lebih sempurna.

Sebab itu adalah cara, bukan pokok!

Bagaimana jua pun mengatur **cara,** membuat teori setinggi langit, mesti akan ada cacatnya, kalau dasar jiwa yang di dalam

tidak bersih! Titik perhatian Islam adalah kepada dasar jiwa yang membangunkan itu, bukan kepada bentuk bangunan!

Tuan puji setinggi langit demokrasi Barat, lalu tuan mendabik dada dan mengatakan, susunan begini tidak ada dalam Islam! Pada hal tuan hanya menampak kulit! Tadi sudah kita katakan! Ajaran ugama sudah yakin akan perubahan kemajuan manusia dan caranya berfikir! Demokrasi yang sekarang ini memang jauh lebih bagus daripada "demokrasi" 50 tahun yang telah lalu. Dan yang 50 tahun yang telah lalu jauh lebih bagus daripada sebelum masa terciptanya Magna-Carta di Inggeris di tahun 1412! Tetapi kalau manusia telah puas saja dengan demokrasi cara sekarang, buntulah jalannya dan tidak ada kemajuannya lagi. Demokrasi seperti sekarang inilah yang disanggah oleh Hitler dan Mussolini yang menyebabkan "nekatnya", dan Stalin tidak mengakui sama sekali demokrasi seperti ini. "Omong Kosong" kata Stalin! Dan Mao Tze Tung memilih pula "Demokrasi Baru!" Itu buktinya bahwa "bentuk" sekarang ini belum tetap.

Islam memegang pokok dan dasarnya, iaitu SYURA. Dan bikinlah, terimalah segala macam teori, asal SYURA tetap ada.

Abu Bakar berkata: "Tidaklah aku lebih baik daripada kamu."

Omar berkata lebih tegap daripada itu: "Kalau saya mereng, hendaklah tuan-tuan tegakkan".

Maka tampillah seorang sahabat ke muka: "Jika engkau mereng, ya Omar! Akan kutegakkan dengan ini" katanya, sambil memegang ulu pedangnya.

"Alhamdulillah! Ada dalam kalangan umat ini yang berani menegakkan Omar dengan pedangnya, kalau dia mereng" jawab beliau dengan bangganya.

Demokrasi yang mana di dunia yang telah mencapai begitu?

SIASAT KEHAKIMAN DALAM ISLAM

Berdirinya pemerintahan ialah buat menjamin kemerdekaan dan keamanan masyarakat.

Semua manusia bebas dan merdeka. Bebas dan merdeka bertindak serta melakukan apa yang dirasanya baik di dalam perjalanan hidupnya. Dia merdeka menyatakan fikiran, dia merdeka menganut suatu faham. Pokok asal sudah ada, iaitu tidak ada Tuhan selain Allah: **La Ilaha illal Lah!**

Hubungan manusia hanyalah dengan Allah. Tidak ada tempatnya berlindung, hanyalah Allah. Yang lain tidak!

Kemerdekaan manusia menurut ajaran Islam, dihimpunkan ke dalam kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu maka merdeka dengan tidak ada himpunan, merdeka menempuh langkah sendiri-sendiri saja, tidak memperdulikan yang lain, tidaklah ada. Bertambah lanjut fikiran manusia, bertambah terikatlah dirinya oleh akal budinya.

Kalau dikaji sampai ke sana, tidaklah ada yang merdeka dalam alam ini. Isi alam mesti tunduk kepada aturan. Barang siapa yang melanggar aturan, binasalah!

Sedangkan matahari, bulan, bintang dan bumi yang begitu besar, bermeliun kali lebih besar daripada kehidupan manusia, tidak juga merdeka berjalan sendiri-sendiri. Satu saat pun cakrawala itu tidak "bebas" keluar dari garis aturan itu. Keluar dari garis aturan, adalah kebinasaan.

Kemerdekaan yang sihat, mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Ada aku punya dan ada engkau punya. Kemerdekaan binatang bernyawa pun ada hak dan kewajibannya. Ikan tidak merdeka keluar dari air, dan binatang rimba tidak merdeka hidup di laut. Manusia tidak merdeka untuk ingin hidup jadi binatang. Kalau dicubanya hendak hidup sebagai binatang, rusaklah kemanusiaannya. Oleh sebab itu, maka dalam ajaran Islam, seluruh isi alam ini, sejak zarrah yang sekecil-kecilnya, lalu kepada jisim yang sebesar-besarnya sekalipun, harus tunduk ke dalam satu aturan. Orang Islam menamainya **"Sunnatullah"**. Orang yang ingkar akan kekuasaan Tuhan menamainya "Tabi'i," atau natural law atau undang-undang alam. Mereka hanya mengakui undang-

undang, tetapi tidak mahu tahu akan adanya yang memperbuat undang-undang.

Pokok undang-undang syariat yang dijalankan dan diwahyukan Tuhan kepada nabi-nabi dan rasul, berupa sebagai kitab, adalah diambil dari "Sunnatullah" yang asli itu. Tidak ada satu undang-undang Tuhan pun yang tidak diambil dari Undang-undang Sunnatullah yang asli itu.

Kemanusiaan adalah alam yang kecil, dan alam yang besar adalah kemanusiaan yang besar!

Kemanusiaan adalah sebahagian daripada alam itu. Kepadanya ditentukan undang-undang yang tidak boleh dilaluinya di dalam hidup. Apabila dilanggarnya, binasalah kemanusiaan.

Kaum Komunis mengingkari adanya kekuasaan Tuhan. Bertuhan dipandangnya sebagai suatu kebodohan. Mereka menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan, dan juga dari Tuhan. Oleh kerana teori itu melanggar ketentuan "Sunnatullah", akhirnya terpaksa juga mereka mengadakan kekuasaan, iaitu kekuasaan diktator manusia. Katanya, diktator akan berhenti, bilamana kehidupan kominisme telah tercapai.

Apakah lagi kehidupan yang lebih merdeka dari kehidupan monyet? Pada hal kehidupan masyarakat monyet pun terpaksa memakai "pemerintahan" dan mengakui kekuasaan juga! "Beruk di rimba pun bertua-tua juga," demikian kata pepatah.

Diktator manusia — menurut sejarah yang telah berulang-ulang — hanya bergantung kepada adanya orang kuat, atau yang diakui orang kuat. Kalau Stalin mati, adakah akan timbul orang yang sekuat Stalin?[1] Akan berubahkah sejarah yang telah berulang, bahwasanya setelah hilang orang yang kuat, anak buah pengikutnya pecah belah dan cerai berai, kerana semuanya ingin menggantikan kedudukan pemimpin yang hilang? Lalu terjadi perebutan pengaruh? Dan kalau perlu kekejaman dan pembunuhan? Atau perpecahan?

Waktu itu terbukti kembali bahwasanya manusia tidaklah berkuasa.

---

1. Stalin mati tahun 1953, digantikan oleh Malenkov. Tahun 1955, Malenkov dirhentikan, digantikan Bulganin. Tahun 1957, Bulganin digantikan oleh Khrushev. Tahun 1965, Khrushev diguling oleh Kosygin.

Di atas dari kemanusiaan, adalah lagi kekuasaan Yang Maha Tinggi, yang aturanNya meliputi seluruh alam, sehingga matahari pun tidak boleh melanggar aturan itu.

Menilik kepada ini, maka haruslah berdiri pemerintahan. Pemerintahanlah yang mengatur dengan adil, supaya kemerdekaan diri-peribadi terjamin, dan kemerdekaan masyarakat pun jangan dikalahkan oleh kemerdekaan orang seorang.

Islam masuk lebih dahulu ke dalam dasar jiwa masing-masing orang. Tidak boleh merugikan sesama manusia, sebab kita sama-sama hamba Tuhan. **"Tidak beriman seseorang kamu, sebelum cinta kepada saudaranya, sebagai mencintai diri sendiri."** (Hadis).

Kepentingan diri sendiri harus diserahkan kepada kepentingan bersama. Kepentingan bersama adalah di dalam kepentingan Yang Maha Besar, iaitu menjunjung tinggi peraturan Tuhan: **"Tidak beriman seorang kamu, sebelum hawa kehendaknya ditundukkan kepada aturan yang aku datangkan."** (Hadis).

Pemerintahan dalam Islam ialah: **"Mengambilkan hak dari tangan yang kuat, untuk diberikan dengan adil kepada yang lemah."** Menurut sabda Abu Bakar seketika dia naik menjadi khalifah: "Orang yang kuat dalam kalanganmu, adalah lemah di sisiku. Sebab daripadanya akan kuambilkan hak yang lemah. Dan orang yang lemah di antara kamu, adalah kuat di sisiku. Sebab haknya akan kuambilkan dari yang kuat."

Mengambil hak dari tangan yang kuat, haruslah dengan kekuatan yang lebih! Itulah pemerintahan!

Untuk mencapai keadilan, syarat mutlaknya ialah kuat!

Pokok kekuatan yang terutama adalah **pengakuan!**

Sebelum ada pengakuan, semua orang sama kuatnya. Ketika nabi telah wafat, boleh dikatakan semua sama hak dan sama kewajiban dan sama darjat. Tetapi setelah suara bersama mengakui Abu Bakar, berkumpullah kekuatan ke dalam tangannya.

Imam wajib melindungi orang banyak. Dan orang banyak wajib taat. Sebab seketika dia mengangkat itu, dia sendiri yang telah berjanji akan taat. Siapa yang mungkir dari taat, adalah memungkiri dirinya sendiri. Kalau dia dihukum, bukanlah kekuasaan lain yang menghukumkannya, melainkan janjinya sendiri.

Imam, atau sultan atau presiden, diwakilkan oleh orang banyak untuk mengurus mereka. Sehari penyerahan kekuasaan itu, sehari itu pulalah diatur dan disusun kemerdekaan perseorangan tadi, sehingga adil dan seimbang. Sebab kemerdekaan kepunyaan

perseorangan tidak akan terjamin jika masyarakat tidak mengakuinya.

Kewajiban masyarakat ialah taat; "**Taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada rasul dan kepada Ulil Amri, daripada kamu. Kalau berselisih kamu dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan rasulNya.**" (An-Nisa', ayat 59).

Ertinya kepada jiwa syariat, kepada hikmat hukum, kepada sebab dan musabbab, yang telah ada garisnya dalam ugama.

Dalam hal sulit seperti ini, Imam atau Kepala Negara tidak boleh bertindak sendiri. Sebab di dalam memahamkan hukum, belum tentu pendapatnya saja yang benar. Wajiblah SYURA, panggil **ahlul hilli wal 'aqdi,** lalu timbang di antara mafsadah (yang merusak) dan maslahat (yang berfaedah).

Kalau telah putus, lalu masih ada yang melanggar, adalah dia melanggar kepada kemurnian dirinya sendiri.

"**Barang siapa yang taat kepada Amir (pemegang pemerintahan), adalah taat kepada aku sendiri.**" (Hadis).

"**Sungguhnya orang yang telah memberikan bai'atnya kepada engkau, ya Muhammad, samalah ertinya telah berbai'at dengan Allah sendiri, Tangan Allah adalah di atas tangan mereka. Barang siapa yang mungkir, adalah mungkir atasnya sendiri.**" (Al-Fatah, ayat 10).

Kesimpulannya:

a. Hakim hendaklah adil.
b. Rakyat hendaklah taat, dan
c. Di antara hakim dan rakyat, hendaklah ada majlis mesyuarat.

Hakim yang bertindak sendiri menjalankan hukum, haruslah bertanggungjawab di hadapan mesyuarat.

***

Adil adalah asal kekuasaan.

"**Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepadamu supaya adil.**" (Surat An-Nahl, 90).

"**Dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah menghukum dengan adil.**" (Surat An-Nisa', ayat 58).

"**Dan kalau kamu berkata, hendaklah adil, walaupun ada perhubungan kekeluargaan sekalipun.**" (Al-An'am, 152).

"Janganlah kamu tertarik ajakan suatu kaum agar kamu tidak berlaku adil. Hendaklah kamu adil, kerana adil itulah jalan yang dekat kepada taqwa." (Surat Al-Maidah, ayat 8).

"Sesungguhnya manusia yang paling disukai oleh Allah di hari kiamat dan paling dekat majlisnya dengan Allah, ialah Imam yang adil. Dan sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah, dan paling jauh kedudukannya dari sisi Tuhan di hari kiamat, ialah Imam yang zalim." (Hadis).

"Keadilan yang mutlak, yang tidak berat sebelah daun timbangannya, tidak terpengaruh oleh sentimen perasaan sayang dan benci. Keadilan yang tidak berubah-ubah undang-undangnya kerana kekeluargaan dan kefamilian; demi Allah! Sekiranya Fatimah anakku sendiri yang mencuri; tetap akan aku potong tangannya." (Hadis).

Keadilan yang tidak terpengaruh oleh kawan seperti, atau pertentangan ideologi. Keadilan yang pernah dirasai oleh masyarakat umat Islam seketika pemerintahannya didasarkan kepadanya. Keadilan yang harus dipertahankan, sebab dialah sendi kekukuhan negara, walaupun terhadap teman karib dan musuh kebencian sekalipun. Tidak terpengaruh oleh ejekan dan gangguan. "Biar runtuh segala, namun keadilan tetap tegak!"

Apa juga yang akan tuan pongah dan bengahkan memuji keadilan di luar undang-undang atau perlakuan Islam. Mana keadilan di dunia ini sekarang? Di abad kedua puluh kita masih mendapati ketidak-adilan hukum kerana berlainan warna kulit. Bertha Hertog dipisahkan dari suaminya yang sah, Mansor Adabi, pada hal anak perempuan itu telah masuk Islam, kerana dalam jiwa hakim Inggeris yang menghukum dengan bangsa Belanda yang membela, masih berurat berakar pertentangan warna kulit.[1]

Saretse Kama dibuang. Dia tidak boleh tinggal lagi dalam negerinya sendiri, sebagai kepala dari suku bangsanya, sebab dia kahwin dengan seorang perempuan Inggeris. Pada hal negerinya di bawah jajahan Inggeris! Sentimen suku-suku Afrika dikobar-kobarkan, pada hal Inggeris malu sebab perempuan kulit putih diperisteri oleh kulit hitam. Dan isteri Kama hanyalah seorang perempuan tukang taip surat-surat. Maka seorang perempuan kulit putih, taipis di pejabat-pejabat, lebih mulia dalam anggapan Inggeris dari seorang kepala suku bangsa Afrika!

---

1. Peristiwa Natrah di Singapura pada akhir tahun 1950.

Tujuh orang Negro, yang dikepalai oleh Joe Henry Jampton, dihukum mati di atas kerusi letrik, kerana membunuh seorang perempuan kulit putih Amerika, di negara bahagian Virginia. Pada hal beribu kali kejadian perkumpulan Ku Klux Klan membunuhi, menggantungi bangsa Negro dan membakar di muka umum, tidak ada hukuman. Adakah adil?

Di abad kedua puluh, setelah India dan Pakistan merdeka, di Afrika Selatan masih diadakan undang-undang baru, menyisihkan tempat tinggal bangsa-bangsa berwarna India dan Pakistan itu, dari tempat-tempat tinggal orang Eropah.

Adakah keadilan? Ke sanakah akan mencontoh keadilan?

Pemerintah Perancis membentuk "Vreemde legiun". Barisan Tentera Asing namanya, terdiri dari perisau-perisau segala bangsa yang telah rusak moralnya, untuk dikirim ke tanah-tanah jajahan Perancis, melakukan kekejamannya kepada bangsa terjajah jika bangkit menuntut haknya.

Adakah adil?

"Kemerdekaan, Persamaan, Persaudaraan" hanya berlaku buat sesama bangsa Perancis, atau sesama kulit putih. Pada bangsa berwarna tidak berlaku!

Misalnya terlalu banyak. Akan membosankan kalau dikemukakan semua, dan semua dapat disaksikan. Kerana kejadian di Zaman kita ini!

Siasat keadilan hukum dalam Islam, bukanlah semata-mata teori indah yang tidak dapat atau belum pernah dipraktikkan. Kesaksian-kesaksian dalam sejarah banyak sekali.

Dalam menjaga dan membela keadilan, rakyat umum wajib taat kepada Ulil-Amri.

"Dengarlah dan taatilah, walaupun yang diangkat menjadi kepala pemerintahan itu seorang budak Habshi! Seakan-akan kepalanya (lantaran keriting rambutnya), serupa anggur kering. Selama dia masih mendirikan kitab Allah." (Hadis).

Tetapi kalau dia tidak mendirikan kitab Allah lagi, datang pula sabda: **"Barang siapa yang melihat sultan zalim, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengingkari perjanjian Allah, menyalahi akan sunnah rasul Allah, bekerja pada hamba Allah dengan dosa dan permusuhan; maka kalau tidak diubahnya (oleh rakyat) dengan perbuatan atau perkataan maka Allah akan memasukkan mereka ke tempat hakim-hakim itu akan dimasukkan."** (Hadis). Ertinya sama-sama masuk neraka!

Oleh sebab itu jelaslah sudah bahwa jalan untuk menuju diktator yang memerintah dengan kemahuan sendiri saja, tidak terbuka dalam Islam. Dan sebagai berulang-ulang kita katakan, bukanlah ia yang jadi "Wakil Tuhan", melainkan dia "wakil orang banyak."

Hakim tidak mempunyai kelebihan istimewa dan hak istimewa, selain dari hak ditaati, kerana melakukan dan memelihara keadilan Tuhan.

Rakyat wajib mentaatinya dan turut mendirikan syariat yang ditegakkannya.

Seketika datang harta benda zakat yang dikirimkan orang dari satu bahagian negara, dinyatakannya benar terus terang di hadapan orang banyak, bahwa hak yang akan didapatinya dari zakat itu hanyalah sebanyak hak yang didapat orang lain juga. Kepada anaknya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Talib dijelaskannya: **"Saya tidak akan memberikan istimewa bagi kalian, dan saya biarkan penduduk Suffah melapik perutnya kelaparan."** (Hadis).

Hak untuk dirinya sendiri dipersempit, tetapi haknya buat meluaskan penyelidikan atas hukum, amat diperlebar. Kepada hakim-hakim diberi peringatan, jika dia akan pergi ke suatu negeri, bahwasanya pedomannya yang pertama dan utama, ialah Quran. Setelah itu tilik bagaimana Nabi Muhammad menjalankan hukum itu. Kalau tidak bertemu, tilik bagaimana perbuatan Abu Bakar; kalau tidak bertemu tiliklah perbuatan Omar. Kalau tidak juga, pakainya pandangan sendiri. **"Bilamana berijtihad seorang hakim, lalu benar ijtihadnya, dia beroleh dua pahala. Jika berijtihad seorang hakim, lalu salah ijtihadnya, dia beroleh satu pahala."** (Hadis).

Jadi menggunakan penyelidikan sendiri itu (ijtihad) adalah sudah satu pahala yang tersendiri.

Segala perkara dilihat kepada tumbuhnya.

Hakim menentukan hukum sekadar duduknya perkara.

Menolak kejahatan akibat, lebih diutamakan daripada menarik keuntungan.

Kesungguhan ahli-ahli hukum Islam telah menimbulkan beberapa perundang-undangan berfikir yang memperluas tempat tegak hakim.

Ada hukum **Qiyas**, iaitu membanding masaalah furu' (yang terjadi kemudian) kepada hukum asal (pokok), kerana persamaan **'illat** (sebab), lalu disamakan hukumannya.

Istihsan, istish-hab, masalihil mursalah, dan lain-lain yang tersebut dalam undang-undang usul fekah. Semuanya dapat diperhalus lagi, dengan penyelidikan dan ilmu, pengetahuan baru, terutama tentang **recht**, undang-undang yang biasa dikatakan **jurudist!**

Dan tidak pula mengapa, jika diatur menurut teori **Montesquieu** tentang pembahagian kekuasaan, "Trias Politica" sehingga kehakiman terpisah sendirinya, sehingga terjamin jalannya keadilan, jangan dirangkap di tangan orang seorang. Dan tidak pula mengapa jika kelak datang teori lain yang lebih sempurna dari itu. Cuma satu yang tidak boleh diubah, iaitu:

Hakim dan rakyat sama insaf, bahwa mereka keduanya di bawah penjagaan Allah. Keduanya harus sama-sama takut kepada Allah. Sebab kekuasaan tertinggi adalah di tanganNya semata-mata. Kepintaran bercakap membela diri dapat melepaskan seorang yang bersalah daripada hukuman dunia. Tetapi di akhirat perkaranya akan dibuka kembali: "**Sesungguhnya segenap pendengaran dan penglihatan, dan hati sanubari pun, semuanya akan ditanya kembali.**" (Surat Al-Isra', ayat 36).

"**Pada hari itu, akan terbukalah segala rahsia, maka tidaklah ada kekuatan lagi dan tidak ada yang kuasa menolong.**" (Surat At-Tariq, ayat 9-10).

"**Dan kami letakkan timbangan keadilan bagi hari kiamat; maka tidaklah teraniaya suatu diri sedikit juapun. Dan meskipun sebesar biji sawi, akan kami datangkan jua. Dan cukup dengan kami menjadi penghitung.**" (Surat Al-Anbia', ayat 47).

Kalau rasa takut kepada Allah, tidak menjadi "kontrole" daripada hati sanubari yang sangat di dalam itu, yang tidak pernah berbohong itu, tidaklah ada kehakiman mendapat jaminan. Kerana

---

1. Tiga Poros Politik: (a) Dewan Perwakilan Rakyat, tugasnya membuat dan menentukan undang-undang yang dijadikan landasan jalannya penghidupan seluruh penduduk dalam negeri. (b) Kabinet, tugasnya menjalankan pemerintahan menurut undang-undang yang telah ditentukan oleh wakil-wakil rakyat itu. (c) Kehakiman, tugasnya, mengawasi jalannya pemerintahan, kalau melanggar undang-undang yang telah ditentukan, kehakiman menjatuhkan hukuman.

undang-undang buatan manusia ini, dapat diputar-putar oleh manusia, dapat diregang dirunjut, untuk melepaskan diri, atau untuk mengabui mata hakim dan kadi, dan manusia.

Untuk penjamin berjalannya hukum, dan untuk penjamin ketenteraman orang yang jujur, dan lebih penting lagi untuk penjamin kekuatan Negara daripada serangan luar, hendaklah ada **tulang punggung kekuasaan!** Alat kekuasaan!

Polis, tentera, angkatan laut, darat dan udara! Persenjataan!

Penjaga keributan di dalam, penjaga serangan dari luar!

Lihat rahsia ayat ini!

"Sesungguhnya telah Kami utus utusan-utusan Kami dengan keterangan yang jelas. Dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan Mizan, supaya berdiri manusia dengan keadilan. Dan Kami turunkan pula besi. Dalam besi itu ada kekuatan yang sangat dan ada manfaatnya bagi manusia. Dan supaya diketahui Allah siapakah yang membelanya dan membela rasul-rasulNya dalam ghaib. Sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat dan Keras!" (Surat Al-Hadid, ayat 25).

Lihatlah jelasnya susunan dalam ayat itu. Pertama diutus rasul dengan serba kejelasan dan keterangan. Kejelasan dan keterangan itu disusun menjadi undang-undang tertulis. Itulah Kitab.

Di samping kitab, dibawanya pula **mizan,** iaitu timbangan, untuk menegakkan keadilan di antara manusia.

Undang-undang tidak akan berjalan, kitab tidak akan mendapat penghargaan dan keadilan tidak akan terjamin, kalau tidak ada BESI! Iaitu alat kekuasaan negara!

Besi untuk pagar penjara!

Besi untuk senjata! Besi untuk pedang dan untuk meriam dan untuk kapal udara!

Negara Islam bukanlah negara angan-angan, tetapi yang mengakui akan kelemahan manusia dan keingkarannya sewaktu-waktu, kerana dorongan hawa nafsunya.

Gangguan bukan datang dari dalam saja. Sewaktu-waktu akan datang gangguan dari luar. Sejarah kehidupan manusia membuktikan itu. Maka besi atau kekuatan itupun dipergunakan pula untuk bertahan dari serangan luar.

"Waspadalah dengan segenap kesanggupanmu, dengan kekuatanmu dan dengan pautan kuda kenderaan. Untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu, dan untuk menghadapi yang lain pun, selain mereka! Kamu sendiri tidak tahu siapa mereka,

Allah yang tahu siapa mereka! Apa saja yang kamu nafkahkan untuk jalan Allah, kelak akan dibayar bagimu, dan kamu tidak akan teraniaya." (Surat Al-Anfal, ayat 60).

Senantiasa harus waspada: Kuda harus sedia terus di pautan. Latihan berlaku tiap hari. Musuh senantiasa ada dari luar! Musuh kamu dan musuh Allah! Dan ada pula musuh lain, entah dari dalam sendiri, kamu tidak tahu. Allah telah tahu! Awas terus!

Kekuatan dan alat negara adalah penjamin hukum, penjamin keadilan dan penjamin serangan dari luar, bahkan penjamin pengkhianatan.

Menjalankan hukum

Telah berulang-ulang diterangkan bagaimana Islam mendidik dan memupuk jiwa manusia. Tetapi jika berhubung dengan suatu perkara sipil atau kriminil, kesucian hati saja tidaklah cukup. Di saat yang demikian haruslah lengkap saksi-saksi.

Hutang piutang, pegang gadai, dan janji dalam perniagaan, hendaklah dengan surat menyurat yang terang dan nyata; **"Wahai orang-orang yang beriman, jika terjadi hutang piutang di antara kamu sampai kepada janji yang tertentu, hendaklah kamu tuliskan."** (Surat Baqarah 282). Dan di dalam ayat itu juga tersebut: **"Hendaklah menjadi saksi dua orang saksi laki-laki, dan kalau tidak ada laki-laki, hendaklah seorang laki-laki dan dua perempuan, yang dapat disukai menjadi saksi."** Dan di ayat 283 diterangkan peringatan kepada saksi-saksi itu; **"Dan janganlah enggan saksi-saksi itu jika datang panggilan."** Dan sabdanya pula: **"Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian itu, dan barang siapa yang menyembunyikannya, berdosalah dalam hatinya."** (Baqarah 283).

Menuduh seorang perempuan baik-baik berbuat zina, hendaklah mengemukan **empat saksi,** yang terang-terang melihat perbuatan itu dilakukan. Sampai diberi tafsir oleh sabda rasul, terlihat oleh saksi yang berempat itu, kemaluan si laki-laki dimasukkan ke dalam faraj si perempuan, sebagai pedang dimasukkan ke dalam sarung, atau lidi celak ke dalam kotak celak.

Kalau menuduh-nuduh saja, meskipun berempat, tetapi tidak ada yang melihat kejadian itu sebagai "pedang masuk sarung", walaupun satu orang, batal dan tertolaklah tuduhan, dan berbaliklah hukuman kepada yang menuduh. Atau semuanya ada melihat pedang dan masuk sarung itu, tetapi hanya **tiga** orang. Hukuman pun kembalilah kepada si penuduh.

Orang yang menuduh isterinya sendiri berbuat zina, sedang padanya tidak ada empat saksi, atau 3 saksi ditambah dengan dia, maka dia wajib naik saksi dengan nama Allah, empat kali. Dan si perempuan tidak jadi dihukum, jika dia sanggup pula menolak kesaksian itu, empat kali pula, dengan nama Allah pula dan menetapkan bahwa suaminya menuduh dengan dusta. Maka terlepaslah hukuman dera dari si suami, sebab kesaksiannya empat kali telah membawa nama Allah. Delapan puluh dera dengan rotan, terlepas dari dirinya. Si perempuan terlepas pula dari hukuman dera sampai mati, jika kesaksian atas nama Allah, atas kebohongan tuduhan suaminya itu telah didengar pula. Pernikahan mereka dipisahkan. Dan jika ada anak, yang tidak diakui oleh suami itu, menjadilah tanggungan si perempuan. Bagaimana keadaan yang sebenarnya, tidaklah dapat diketahui manusia dengan cara hukum, hanya Tuhan yang tahu.

Memberikan kesaksian dusta, adalah termasuk tujuh dosa besar, yang hanya dapat diampuni Tuhan, dengan **taubat.** Tujuh dosa besar ialah;

1. *Mempersyarikatkan Tuhan.*
2. *Menuduh perempuan terhormat berbuat zina, dengan tidak lengkap syarat.*
3. *Kesaksian dusta.*
4. *Mendatangi dan meminta keterangan nasib dan lain-lain kepada tukang tenung.*
5. *Memperedarkan harta dengan riba.*
6. *Mendurhaka kepada dua ibu bapa.*
7. *Lari dari medan perang di luar komando.*

Di sini nampaklah apa jiwa syariat Islam yang harus diperhatikan. Iaitu ketenteraman masyarakat. Tuduh menuduh, menyiarkan khabar-khabar bohong yang dapat mengeruhkan suasana, dan memecah-belahkan ketenteraman rumahtangga orang, amatlah terlarang.

"Sesungguhnya orang-orang yang suka menyiarkan khabar-khabar keji dalam kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat Allah yang Maha Tahu, dan kamu tidaklah tahu." (Surat An-Nur, ayat 19).

Kalau ada khabar yang begitu, janganlah direntang panjang, tetapi tutuplah. Majlis orang yang beriman adalah majlis yang utama. Setengah daripada tanda orang yang beriman, ialah men-

jauhkan kata-kata yang **laghaa,** kata-kata yang tidak ada faedahnya, dari dalam majlisnya: **"Dan orang-orang yang menolak akan segala perkataan percuma."** (Al-Mu'minun, ayat 5).

"Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka menyiar-nyiarkan kejahatan." (Surat An-Nisa', ayat 147).

"Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita hendaklah selidiki benar-benar. Supaya jangan tertimpa bahaya suatu kaum, kerana kejahilan. Maka akan menyesallah kamu kerana perbuatanmu." (Surat Hujurat, ayat 6).

Kalau segala penolakan perkara tidak dapat dilakukan lagi, dan segala kesaksian sudah cukup, barulah hukuman dapat dijalankan.

Di dalam Quran telah tersebut beberapa hukum mengenai kejahatan. Yang terkenal ialah orang yang berzina direjam, orang yang mencuri dipotong tangannya dan perompak dipotong tangan kanannya bersama hujung kaki kirinya. Kemudian itu terjadi pula beberapa perkara, yang sudah pasti akan tumbuh dalam masyarakat umum, misalnya meminum khamar dan mabuk di muka umum, semburit (homo-sexual), dan lain-lain, yang telah dijalankan hukumannya oleh sahabat-sahabat nabi.

Adapun hukum zina itu, tidaklah dapat dihelah dan diputar lagi. Masyarakat yang tinggi mutunya ialah masyarakat yang masih menjaga kesopanan dan kejelasan keturunan manusia. Jangan sampai ada keraguan orang tentang jelas atau tidaknya seorang anak menjadi anaknya.

Di zaman dahulu masih ada susunan budak belian, dayang, inang pengasuh, iaitu perempuan asal budak, yang pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, kerana diperjual belikan. Terhadap kepada perempuan seperti ini, hanya dilakukan separuh hukuman. Dan dijelaskan pula siapa perempuan yang boleh terkena hukuman ini, dan siapa pula laki-lakinya. Iaitu orang-orang sopan, masyarakat mulia dan terhormat.

Hukuman rejam bagi yang berzina, adalah hukuman yang diberikan oleh masyarakat ugama sejak di dunia ada ugama. Di dalam hukum Taurat dijelaskan bahwa hukumannya ialah rejam. Dan hukuman inilah yang diteruskan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Kalau sekiranya masyarakat ugama itu juga menjadi masyarakat negara, tentulah hukuman begini harus dilakukan. Tetapi kalau nabinya hanya dapat memimpin ugama saja, sedang ke-

kuasaan politik negara tidak ada dalam tangannya, tentulah dia tidak berani mengambil hak kekuasaan negara.

Oleh kerana itu, seketika seorang perempuan yang mengaku berbuat zina dibawa oleh orang Yahudi ke muka Nabi Isa Almasih, minta dilakukan hukuman atasnya, iaitu direjam menurut hukum Taurat, maka beliau tanyai kepada tukang-tukang mengadu itu, kalau ada di antara mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Merekalah yang harus melakukan hukuman bagi perempuan itu. Tentu saja tidak ada yang berhak melakukan hukum itu, sebab tidak ada yang sunyi dari dosa. Tetapi kalau sekiranya kekuasaan di Jerusalem pada masa itu tidak di tangan bangsa Rumawi, melainkan di tangan beliau sendiri, tentu bukan itu sikap yang akan dilakukannya.

Seketika ada orang Yahudi tertuduh berbuat zina di zaman Nabi Muhammad, dan telah cukup syarat-syarat untuk menjalankan hukuman, maka Nabi Muhammad menyuruh sendiri kepala-kepala Yahudi itu membaca dalam kitab Taurat apakah hukumnya. Apa yang tertulis, itulah yang akan dijalankan. Maka bertemulah ayat Taurat bahwa hukumannya ialah rejam. Maka dilakukanlah hukum rejam.

Hukuman ini jarang sekali dilakukan. Ketinggian Iman manusia di zaman sahabat nabi, telah mendisiplin dirinya sendiri, untuk tidak menyiarkan khabar-khabar busuk. Dan tidak ada empat orang beriman, yang akan sudi pergi mengintip-ngintip orang berbuat jahat. Ayat yang melarang mengintip-ngintip itu pun telah ada! Sebab itu, yang pernah kejadian hanyalah orang yang telah terlanjur berbuat zina itu datang sendiri kepada Rasulullah mengakui salahnya. "Aku telah binasa, ya Rasulullah!"

"Binasa bagaimana?" Tanya nabi.

"Aku telah binasa, hukumlah aku! Aku telah berbuat zina!"

"Gila orang ini barangkali," kata nabi.

"Aku bukan gila, ya Rasulullah! Aku sihat. Hukumlah aku, deralah dan rejamlah!"

Kerana perkataannya itu sungguh-sungguh, dan sudah habis segala ikhtiar untuk memalingkannya dari hukuman, misalnya kata nabi: "Barangkali baru engkau cium saja," dan "Barangkali belum sampai engkau lakukan," tetapi dia pun dengan sungguh-sungguh pula menjawab bahwa benar-benar dia telah bersalah, barulah dijatuhkan hukuman. Dan sampai matinya kerana rejam, terbayang kepuasan pada matanya.

Seorang perempuan datang sendiri mengakui kesalahan itu kepada Rasulullah. Demikian pula kejadiannya, diselidiki dan ditidakkan, tetapi dia mengaku juga. Dan memang kelihatanlah bahwa dia hamil. Maka selahir anaknya, disuruh dia menyusukan dahulu. Setelah itu barulah direjam.

Ayat ini akan tetaplah terlukis dalam Quran, sebagai suatu ayat suci dan mulia. Meskipun belum akan dapat dilakukan di dalam masyarakat yang sudah seperti ini, namun jiwa yang terkandung di dalamnya akan tetaplah menjadi pedoman bagi kaum Muslimin, atau bagi peri-kemanusiaan seluruhnya. Kehormatan perempuan dijaga, kesaksian palsu ditolak, khabar buruk jangan disiarkan. Empat saksi yang adil perlu dikemukakan. Dan orang yang beriman, janganlah merasa bangga jika menyaksikan dengan jelas terang, suatu perbuatan mesum dilakukan orang. Lebih baik hal itu didiamkan, disembunyikan, tidak disampaikan kepada hakim.

Dan tekanan batin kerana terlanjur berbuat dosa, sehingga datang sendiri mengakui kesalahan itu ke hadapan Rasulullah, adalah contoh yang setinggi-tingginya daripada darjat martabat Iman.

Potong tangan.

Hukuman mencuri ialah dipotong tangan.

Kaum Muslimin yang belum mendalam selidiknya tentang ajaran ugamanya, minta supaya hari ini berdiri pemerintahan Islam, maka hari ini juga seluruh pencuri ditangkap dan dipotongi tangannya. Dan musuh Islam yang hanya mendengar propaganda buruk tentang Islam, jika mendengar orang menyebut Negara Islam, maka potong tangan itulah yang teringat olehnya lebih dahulu. Sehingga timbullah takutnya, dan timbullah tuduhan bahawa hukum Islam itu amat kejam.

Hukum potong tangan memang ada. Dan itu adalah hukuman **maximum!** Panjang lebar perkara ini telah dibicarakan oleh ahli-ahli fekah Islam. Berapa jangka curian yang harus dilakukan potong tangan. Dan bila waktunya.

Khalifah Omar pernah "menahan" hukum itu, jangan dilakukan dahulu, iaitu di waktu musim paceklik. Orang terpaksa mencuri, kerana tidak makan.

Pernah kejadian beberapa orang budak yang diserahi oleh tuannya mengurus harta bendanya, khianat akan penyerahan itu

dan mencuri, ternyata bahwa tuan yang empunya harta tidak mengurus makan minum orang-orang yang bersalah itu dengan beres. Maka berbaliklah hukum, bukan si pencuri yang dipotong tangan, melainkan yang empunya harta yang harus membuat perhitungan dengan hakim.

Lantaran perbuatan yang jelas dari kebijaksanaan Omar ini, pemerintahan Islam pun dapat mengambil kesan, bahwa bukan setiap waktu saja hukum demikian harus berlaku. Hakim Islam tidak hanya akan segera memotong tangan sebelum dilihatnya sebab-sebab yang lain.

Kekusutan ekonomi amat erat pertaliannya dengan kejahatan. Kewajiban memotong tangan adalah kewajiban yang kedua. Adapun yang pertama, ialah usaha pemerintah memperbaiki penghidupan rakyat, mempertinggi pendidikannya, dan menunjukkan jalan berusaha. Hakim Islam harus tahu mana yang terpaksa mencuri kerana lapar dan mana yang mencuri kerana semata kejahatan.

Hukum potong tangan mesti ada. Kalau hari ini dunia, kerana pengaruh peradaban Kristian yang menyambut dari Kode-Rumawi menolak hukum potong tangan itu, maka suatu waktu mereka mesti menerima. Menurut keterangan Mr. Yusuf Wibisono yang pernah menjadi utusan ke Moskow dari pemerintah kita, dia sendiri kecurian ballpen dari dalam sakunya.

Bukankah di seluruh dunia hari ini dipropagandakan bahwasanya di Rusia tidak ada lagi kejahatan, kerana ekonomi sudah beres. Tidak ada lagi pelacuran, pencurian dan lain-lain. Kalau keterangan itu sudah tidak dapat dibantah lagi, dan ekonomi serta penghidupan rakyat telah terjamin, pada hal masih ada yang mencuri, apakah yang pantas hukumannya?

Saya rasa, kalau diktator Stalin tahu bahwa seorang diplomat asing kecurian ballpen di Moskow, dan yang mencuri itu tertangkap, saya rasa bukan pergelangan tangannya, melainkan lehernya yang akan dipotong!

Hukuman itu akan tetap terlukis, dan edaran fikiran manusia pada suatu tempat, dan pengaruh zaman, belum boleh dijadikan ukuran untuk menghapuskan hukum yang termaktub dalam Kitab Suci. Kita sama menuju kepada masyarakat yang adil, kepada *Keadilan Sosial,* kepada pembahagian rezeki. Tetapi ilmu jiwa pun mengakui, bahwasanya ada beberapa sifat-sifat dan bentuk jiwa manusia yang tidak termakan oleh teori perbaikan ekonomi. Hanya

potong tangan yang dapat menjadi ubatnya. Suatu waktu, memotong tangan seorang pencopet, lebih berfaedah buat mengurangi kejahatan copet dan curi yang telah bermaharajalela ini. Timbul golongan yang tidak suka lagi mencari rezeki dengan jalan halal, hanya semata-mata mencuri. Awasilah ballpenmu jika naik trem, dan awasi kantung serta dompetmu. Kadang-kadang menjalar kepada pencurian terompah di masjid.

Bukan! Bukan semata-mata telah mencuri saja harus dipotong tangan. Banyak penyelidikan yang harus dilakukan lebih dahulu dan banyak pula sebab-musabab yang harus diketahui, dan memang ada satu waktu hakim harus melakukan potong tangan.

Hukuman minum khamar.

Dalam Islam pun ada hukuman bagi orang yang mabuk lantaran minum khamar. Hukuman ini telah dilakukan di zaman nabi dan sahabat.

Tetapi hukum ini tidak pula tertulis begitu, dan begitu pula dilakukan. Islam mempunyai perjalanan fikiran dalam hukum, yang bernama Usul-fekah dan fekah, tempat memperedarkan 'illat dan hukum.

Seorang yang dengan sengaja meminum barang yang memabukkan, lalu pergi ke muka orang banyak dalam keadaan mabuk, harus dihukum dengan dipukul sekian kali!

Terjadi pertukaran fikiran di antara ulama Islam, apakah dera yang dilakukan kepada yang mabuk itu, suatu hukuman atau suatu "ajaran"?

Dalam fekah dibincang panjang lebar. Bahwasanya hukum itu, bukanlah suatu hukuman dengan erti "hudud", melainkan "ajaran", dengan erti "ta'zir"!

Terdapat seorang mabuk di tengah jalan, lalu ditangkap. Belum boleh dihukum, melainkan diselidiki lebih dahulu. Mengapa dia mabuk? Tahukah dia bahwa yang diminumnya itu khamar yang memabukkan? Atau adakah dia dipaksa oleh orang lain meminumnya? Atau apakah dia tertipu, diminumnya khamar, pada hal dia tidak tahu?

Dihukumkah seorang yang minum khamar sebanyak-banyaknya lalu mabuk, semabuk-mabuknya, tetapi dia berbenam saja dalam kamarnya?

Beribu jilid kitab fekah membicarakan hukum ini. Meskipun sebahagian besar tidak dapat dipakai lagi, tetapi dia sudah menjadi

bukti bahwa fikiran sarjana-sarjana hukum dalam Islam, bukanlah terhenti begitu saja, melainkan berjalan dan menyelidik juga.

Hukum ta'zir ini akan tetap dipertahankan. Dan jika berdiri suatu Negara Islam di zaman sekarang, sebagai di Pakistan, namun hal khamar ini akan tetap juga dibenci. Meskipun hukumannya belum akan dapat dipertahankan dan dilakukan sekarang, namun dia tetap jadi cita-cita. Negara Islam pun bukan tercapai dalam satu hari!

Apatah lagi di zaman sekarang, kerana seluruh dunia ini dipengaruhi oleh peradaban Barat, dan kaum Muslimin sedang "kalah", maka peminum khamar yang dipandang satu kehinaan dalam Islam, oleh Barat dipandang satu kemegahan. Khamar beredar di mana-mana. Khamar tanda persahabatan, Khamar tanda penghormatan, dan khamar beredar dari bibir ke bibir ahli-ahli diplomatik. Setengahnya merasa dirinya kurang harga, kalau dia tidak pandai meminum khamar.

Di zaman Jepun, minum sakei adalah pembangkit keberanian. Akan pergi perang, haruslah minum sakei. Di Rusia, adalah Wodka menjadi pembangkit keberanian. Orang Arab di zaman Jahiliyah pun dengan khamar membangkit keberanian. Di Eropah khamar menjadi pemanaskan badan.

Tetapi bagi orang yang beriman, khamarnya ialah ingatnya akan Tuhannya. Dia "mabuk" kerana cinta akan Tuhan. Dan dia bersedia mati syahid kerana mempertahankan kebenaran Tuhan.

Bilamana umat Islam telah sadar akan ajaran ugamanya dan ketinggian ajaran itu, dia tidak lagi akan merasa bangga dan megah melanggar perintah Tuhannya.

Hukum perompak.

Perompak, penyamun, pembegal, penyekal, garung, semuanya adalah beberapa kalimat dalam erti yang satu, iaitu perusak keamanan umum. Demikian juga perompak lanun di lautan. Mereka memakai senjata lengkap dan mengadakan gerombolan dengan pimpinan teratur, untuk merusakkan keamanan.

Di dalam Quran perbuatan mereka dinamai **memerangi Allah dan rasulNya. Dan berusaha hendak merusak di bumi.**

"Sesungguhnya, lain tidak, yang akan jadi ganjaran bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulNya dan berusaha hendak merusak di bumi, supaya dibunuh, atau disalibkan, atau dipotongi tangan dan kaki mereka, dengan berginjai, atau dibuang

dari bumi. Demikianlah bagi mereka kenistaan di dunia dan di akhirat akan beroleh azab siksa yang besar." (Surat Al-Maidah, ayat 33).

Terhadap kepada mereka, hendaklah dilakukan empat tingkat hukum:

1. Bunuh terus.
2. Salibkan di muka umum.
3. Potong pergelangan tangannya dan kakinya dengan berginjai (iaitu jika tangan kanan, hendaklah bersama kaki kiri, dan jika tangan kiri, hendaklah bersama kaki kanan).
4. Dibuang.

Hakim dapat menimbang, yang manakah hukuman itu harus didahulukan menurut berat dan ringannya sebab-sebab penggarungan dan penyamunan atau lanun bajak laut itu.

Memang, ini kesalahan yang lebih besar akibatnya daripada mencuri berkecil-kecil. Mereka memerangi Allah dan rasul, menghilangkan ketenteraman, mengusut perhubungan lalu-lintas, sehingga berhenti gerak kehidupan dan angkut mengangkut dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Keuntungan yang halal dari rakyat, jatuh ke tangan mereka. Biasanya sangatlah kejam golongan ini, memandang ringan harta benda dan jiwa sesamanya manusia. Maksud-maksud untuk menciptakan keamanan dan pemerintahan yang teratur, menjadi terhalang lantaran perbuatan mereka. Apatah lagi biasanya mereka mendirikan gerombolan yang kuat.

Empat tingkat hukum.

Bunuh terus! Boleh dipergunakan seketika angkatan polis atau tentera datang menyerang tempat mereka, dan mereka masih melawan. Sebelum mereka tunduk dan angkat tangan, dan menyerahkan senjata, namun mereka masih boleh ditembak.

Jika mereka menyerah, lalu dihadapkan ke muka hakim, diselidiki satu persatu. Tentu ada **biang keladinya.** Kesalahan yang sangat berat, dapat dilakukan hukum dengan disalibkan di kayu palang sampai mati dan ditontonkan di hadapan orang ramai, sebagai kepala perompak yang berbahaya, kepala dan garung, atau kepala bajak laut. Di bawahnya tentu ada pengikut yang tertarik menjadi pengikut gerombolan itu kerana rakus dan nafsu jahat, dan loba akan harta yang tidak halal. Mereka ini adalah kaki-tangan daripada "pemimpin-pemimpin" garung yang memerangi

Allah dan rasul itu. Bagi mereka dapat dikenakan hukum potong tangan dan kaki dengan berginjai itu.

Hukum keempat adalah hukuman buang negeri. Mengapa ada hukuman begini?

Kadang-kadang terjadilah suatu gerombolan dengan maksud yang disangkanya baik, iaitu memandang kesalahan-kesalahan yang ada pada jalan pemerintahan. Lalu didirikannya barisan-barisan sendiri, dengan maksud hendak menggulingkan pemerintah yang sah itu. Mereka turut campur tangan dalam gerombolan, kerana menyangka itulah jalan satu-satunya yang baik. Tetapi setelah diselidiki satu persatu di muka hakim, ternyata bahwa mereka tidak ikut menumpah darah, atau belum ikut. Mereka berjuang dibawa oleh satu cita-cita. Orang-orang seperti ini boleh diasingkan, setelah jelas tidak campur dalam perkara darah. Atau, setelah habis menjalani hukuman kriminil, boleh dibuang terus.

Hukuman seperti ini, terasalah amat pentingnya setelah kita mendirikan negara. Suatu waktu kekuasaan negara perlu diserahkan ke tangan tentera dan kehakiman tentera.

Sikap yang cepat dan jitu, diikuti oleh yang pada lahirnya kejam, harus dilakukan sewaktu-waktu, untuk memulangkan kemegahan pemerintahan. Kerana kalau kemegahan pemerintahan tidak ada lagi, maka kekuasaannya atas orang banyak menjadi hilang, dan akan timbul kekacauan yang tidak berhenti-henti.

***

Jiwa bayar jiwa.

Hukum **qisas,** iaitu jiwa bayar jiwa, perlulah pada pemerintahan yang teratur. Dan Islam dengan sangat mempertahankan kehormatan hidup dan nilai harga nyawa. Tatkala Nabi Muhammad s.a.w. telah melakukan penaklukan atas negeri Mekah, maka segala kesalahan yang timbul dan pertentangan selama ini, baik kepada dirinya sendiri atau terhadap kepada penyiaran Islam, dengan terang-terang diberinya maaf di hadapan orang ramai. Kesam dan dendam haruslah dihabisi. Perjuangan terjadi selama ini, adalah kerana berlainan keyakinan. Kaum Quraish melawannya adalah kerana mempertahankan keyakinan. Sekarang mereka telah kalah, dan Islam telah menang. Segala pertentangan lantaran keyakinan itu di habisi. Beliau maafkan. Dan beliau maafkan juga pertumpahan darah dalam perang. Pamannya sendiri Hamzah mati

terbunuh dalam peperangan Uhud, dan budak Habshi yang bernama Wahshi, yang membunuh Hamzah dalam perang itu tidak dituntutnya. Mati, membunuh dan terbunuh, sudahlah adat dalam peperangan. Tetapi satu perkara tidaklah sanggup beliau memaafkan iaitu hutang jiwa.

Hutang darah kerana pembunuhan di luar perang.

"Yang mula-mula sekali akan ditanya Tuhan Allah di hari kiamat esok, ialah perkara darah." (Hadis).

Sebab itu, jika terjadi pembunuhan, kehakiman Islam harus menyelesaikan perkara itu. Setelah terang seterang-terangnya, maka hakim menjadi wakil daripada wali yang mati menuntutkan belanya. Si pembunuh mesti dibunuh pula. Kecuali kalau keluarga si mati minta ganti kerugian saja. Maka ganti kerugian itu pun di kimat.

Hutang hidung pun harus dibayar hidung. Dipukul hidung orang hingga copot, maka hidung orang yang memukul itu pun harus dicopotkan pula.

Yang menarik hati dalam peraturan Islam tentang qisas ini, iaitu adanya **diat.** Iaitu dengan ganti nyawa. Maka dapatlah hakim menyelidik sebab-sebab terjadi pembunuhan, dan dapat pula melapangkan bagi perdamaian kedua pihak, supaya dendam kesumat jangan terjadi di antara kedua belah pihak, sampai turun temurun. Demikian juga terhadap anak kecil yang belum dewasa, membunuh orang besar. Sehingga pada pendapat hakim, belumlah patut dibayarnya dengan jiwanya. Maka waktu itu bolehlah **diat.**

Dan membunuh dengan tidak sengaja, didenda dengan memerdekakan budak. Sebab zaman sekarang budak tak ada lagi, hakim boleh memakai ijtihadnya, apa yang akan gantinya. Sebab hikmat mengganti dengan memerdekakan budak, adalah mengembalikan kemerdekaan seorang sesama manusia yang telah kurang nilai hidupnya lantaran diperbudak. Kemerdekaan seorang budak, adalah menambah jumlah orang merdeka.

Apatah salahnya misalnya, jika hakim menghukum orang yang membunuh dengan tidak sengaja itu, supaya dia menjamin sekolah anak orang yang terbunuh itu, sejak kecilnya sampai tamatnya, sampai dia sanggup hidup sendiri. Sejak sekolah rendah, sampai menengah dan sampai sekolah tinggi.

Yang lebih menarik hati pula, dalam perkara bayaran jiwa ini, sudah ditentukan dalam Hukum Islam tidak berbeza di antara warganegara yang Islam dengan yang tidak Islam. Jika seorang

Nasrani dibunuh dengan sengaja oleh seorang Muslim, dan pemerintahan ialah pemerintahan Islam, maka pemerintahan itu wajib juga melakukan qisas sebagai di antara sesama Muslim.

Setelah menilik segala peraturan hukum ini, cubalah tuan renungkan. Bagaimana seorang Muslim akan dapat memikirkan memisahkan ugama dengan negara?

Mendirikan negara wajib. Begitu menurut hukum Islam. Supaya melindungi jiwa umat, membela darahnya, menjaga keamanannya, menghukum yang bersalah, mengatur masyarakatnya.

SIASAT HARTA DALAM ISLAM

Sekarang sampai kita pada bahagian yang terpenting, bahagian harta benda, atau yang dinamai siasat ekonomi dalam Islam.

Ugama Islam tidak memungkiri pentingnya harta benda di dalam kehidupan. Segala amal dan usaha, tidaklah dapat dilancarkan kalau tidak dengan harta benda. Rukun-rukun dan perintah ugama, tidak dapat dijalankan kalau tidak dengan harta benda. Sembahyang, mesti berpakaian dan beralas, bersejadah, bermasjid dan surau yang teratur, pun semuanya adalah harta benda. Puasa bulan Ramadhan, hanya siang hari saja. Malam boleh digunakan untuk beribadat! Tetapi dalam praktik, ibadat, tidak dapat dijalankan, kalau persediaan tidak ada. Zakat! Yah, itulah harta benda. Naik Haji, tidak dapat dilangsungkan kalau tidak ada harta benda.

Sebab itu seorang Muslim barulah dapat melengkapkan suruh ugama dan meninggalkan larangan, kalau hidupnya subur dan makmur. Usaha dan tiaga, bercucuk tanam dan makan upah, semuanya dihasung dan diperintah, supaya ada harta. Kerana dengan hartalah akan ditegakkan ugama. Masjid yang buruk, surau yang lapuk, adalah alamat dari kemiskinan penduduk kampung yang empunya masjid dan surau itu. Tuhan indah dan suka akan keindahan. Tuhan lebih senang, dan hati sendiri pun lebih senang, kalau dapat beribadat di tempat yang bersih dan indah.

Ugama Islam tidak akan dapat tegak, dan tidak akan sempurna tegak, kalau tidak diperjuangkan (jihad), dan jihad itu, memakan ongkos. Jihad dengan "air ludah" saja adalah bicara yang kosong. Sebab itu ditegaskan: "**Berjihadlah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, pada jalan Allah.**" (Surat Taubat, ayat 41).

Perjuangan menegakkan ugama dengan harta benda dan jiwa itu, disebut oleh Tuhan, adalah suatu perniagaan yang besar untungnya, iaitu melepaskan diri daripada siksaan. (Surat Saaf, ayat 11).

Jadi nyatalah bahwa harta benda itu perlu. Perlu sangat. Orang Islam supaya kaya raya, kerana dengan kekayaan itulah dia

akan dapat mempertinggi kemuliaan budinya, kebudayaannya, keugamaannya, dan pembangunannya. Dan sebagai dahulu telah kita nyatakan, adalah fakir dan kemiskinan itu pintu kepada kufur.

Tetapi dalam beberapa ayat dijelaskan lagi, bahwasanya harta benda itu adalah alat, bukan tujuan. **Wasilah,** bukan **ghayah!** Yang sebenarnya tujuan ialah **Ingat akan Tuhan,** dan menuju redha Tuhan, dan menegakkan jalan Tuhan (Sabilillah).

Jangan sampai alat itu dijadikan tujuan. Jangan sampai kecintaan kepada harta benda, menjadikan lalai daripada ingat akan Allah:

"**Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah melalaikan akan kamu harta bendamu dan pihakmu, daripada mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, itulah orang yang rugi.**" (Munafiqun, ayat 9).

Alangkah mendalamnya jiwa ekonomi yang terkandung dalam ayat ini. Rupanya lalai menuju kemuliaan jalan Tuhan, kerana dirintang oleh mengumpulkan harta benda itu sendiri, bukanlah keuntungan, melainkan kerugian. Menghitung kerugian itu bukanlah di pangkal, melainkan di hujung. Terkencongnya perikemanusiaan, daripada memandang harta sebagai alat, kepada harta sebagai tujuan, yang menimbulkan perlumbaan perebutan rezeki dan jajahan, menimbulkan perlumbaan perebutan rezeki dan jajahan, menimbulkan khizit dengki dan iri di antara bangsa-bangsa, menyebabkan hilangnya keamanan, dan senantiasa dunia diancam peperangan, adalah setelah harta jadi tujuan, bukan jadi alat.

"**Anak keturunan dan harta benda itu, adalah perhiasan hidup di dunia.**" (Al-kahfi, ayat 47).

Maka perhiasan hidup itulah, kadang-kadang yang menimbulkan **egoisme**, (mementingkan diri sendiri), sehingga kerap lupa kepentingan yang lebih umum. Pada hal tidaklah mungkin mendirikan dan membina kepentingan diri itu, kalau tidak ada pula manusia lain. Maka tepatlah apa yang pernah disabdakan nabi: "**Anak-anak itu menimbulkan penyakit pengecut, dan penyakit bakhil.**" (Hadis).

Oleh sebab itu dijelaskan lagi di ayat yang lain: "**Lain tidak, harta bendamu dan anak-anakmu itu, hanyalah fitnah belaka.**" (Al-Anfal 28).

Maka diberilah peringatan, bagaimana sebetulnya kedudukan harta dan siapa punya.

Kata setengah faham, harta benda itu adalah kepunyaan bersama. Tetapi kata Quran, harta benda itu adalah kepunyaan Allah, (Maal ul Lah). Dan manusia adalah menjadi khalifah, tegasnya menjadi wakil untuk memelihara harta benda itu.

"Berimanlah kepada Allah dan rasul, dan nafkahkanlah daripada apa yang kami jadikan kamu menjadi khalifah padanya." (Al-Hadid, 7).

"Dan berikanlah kepada mereka, daripada harta Allah yang kami datangkan kepada kamu." (Surat An-Nur, ayat 33).

Dalam segala keterangan yang telah terdahulu, tuan telah dapat mengetahui bahwasanya ajaran Islam itu lebih dahulu dimasukkan ke dalam dasar jiwa. Setelah duduk dalam dasar jiwa, barulah diikuti dengan peraturan yang dapat dijalankan.

Oleh kerana harta benda itu pada hakikatnya bukan kita sendiri yang empunya dan bukan pula masyarakat, melainkan harta Allah sendiri yang diserahkan kepada masyarakat manusia mengaturnya sebaik-baiknya, dengan penuh keadilan, sehingga masyarakat mendapat dan perseorangan pun mendapat pula, maka tertanamlah dalam perasaan seorang Muslim yang sejati bahwa harta itu hanyalah pinjaman Tuhan. Dia tidak boleh menguasai atau melekatkan ke dalam hatinya. Dia tidak boleh berjiwa kecil, bakhil. Dia mesti melawan instinct (keinginan) mempunyai itu kerana bukan dia yang empunya.

Ketika pada suatu hari Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya bergotong-royong dengan harta benda yang ada dalam tangannya, untuk perbelanjaan peperangan, maka adalah dalam kalangan sahabat itu, iaitu Abu Bakar sendiri, memberikan segenap kekayaannya. Rasulullah bertanya kepadanya: "Wahai Abu Bakar, mengapa semuanya? Apa lagi yang akan tinggal dalam tanganmu?"

Abu Bakar menjawab: "Masih ada, ya Rasulullah! Ada lagi kekayaan yang tidak akan hilang-hilang selamanya dari hatiku, iaitu Allah dan rasulNya!"

Begitu besar pengaruh ini, sehingga Sa'ad bin Abi Waqash, dalam sakitnya yang amat sangat, ingin hendak mewasiatkan seluruh harta bendanya. Maka Rasulullah jua yang melarang; Jangan! Jangan sebanyak itu, sepertiga saja pun cukuplah, itupun sudah banyak. Kerana kalau engkau tinggalkan anakmu dengan persediaan, lebih baik juga daripada mereka engkau tinggalkan menjadi peminta-minta. (Hadis).

Beliau sendiri, Rasulullah s.a.w., seketika telah merasai sakit akan mati, setelah tersadar dari pengsannya, lekas-lekas memberitahu kepada keluarganya, bahwa ada lagi harta simpanannya enam dinar. Maka diperintahkannya kepada keluarganya supaya harta itu lekas-lekas disedekahkan kepada yang berhak menerima. Setelah memberikan wasiat itu, beliau pun pengsan pula. Dan setelah tersadar kembali, beliau bertanya pula: "Sudahkah harta benda itu dibahagi-bahagikan? Apakah yang kamu perbuat dengan dinar emas itu? Sudahkah dibahagi-bahagikan?" Rupanya, oleh kerana mereka masih repot menyelenggarakan beliau, belumlah dibahagikan harta itu. Lalu beliau ambil kembali dan diletakkannya di atas telapak tangannya, seraya bersabda: "Bagaimanalah penjawaban Muhammad di hadapan Tuhannya, kalau harta ini masih dipunyainya? Lalu diserahkannya kembali dan disuruhnya bahagi-bahagikan. Setelah nyata terbahagi, barulah hati beliau senang. Oleh sebab itu, setelah beliau wafat, tidaklah ada harta benda yang akan diwariskannya kepada anak perempuannya, Fatimah yang hanya tinggal satu. Harta ada dalam Baitul Maal, tapi kepunyaan negara. Anak perempuan yang dicintai itu mulanya menyangka bahwa dia akan mendapat. Tetapi Abu Bakar yang memegang teguh akan sari ajaran junjungannya, tidaklah dapat memberikan harta itu, kerana harta kepunyaan ayahnya sendiri, tidaklah ada!

Jadi, adalah sari ajaran nabi itu, bukan semata-mata teori, melainkan beliau sendiri menjalankannya dan mengalir dalam hidupnya.

Tetapi sungguhpun demikian, pandangan Islam terhadap kepada harta, bukanlah bererti bahwa undang-undang yang umum untuk menjadi pedoman masyarakat tidak ditinggalkan.

Kalau ajaran pertama, bahwasanya harta itu adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan bersama dan bukan kepunyaan sendiri, telah diterima, mudahlah mengatur pembahagian, hak dan kewajibannya.

Milik perseorangan.

Setelah jelas bahwa harta itu Allah sebenarnya yang punya, dan setelah ditanamkan didikan, jangan memandang harta sebagai tujuan hidup, mudahlah membolehkan timbulnya milik perseorangan. Kerana milik perseorangan itu hanya pada lahir saja.

Sewaktu-waktu, kerana beberapa sebab, pemerintahan negara berhak mengambil dan mencabutnya kembali.

Milik perseorangan boleh timbul lantaran beberapa syarat, yang kelak akan diterangkan. Dan orang berhak memelihara dan menjaga milik perseoranganannya itu daripada dicuri, dirampas, ditipu oleh orang lain. Dia berhak mempertahankan haknya. Bahkan dia wajib mempertahankan haknya. Demikian pula si empunya milik berhak pula menjual, menggadaikan, mempersewakan, menghadiahkan, mendermakan dan mewariskan. Semuanya dalam lingkungan undang-undang yang tentu.

Laki-laki berhak atas hartanya dan perempuan pun berhak pula.

"Bagi laki-laki ada hak pembahagian atas hasil usahanya dan bagi perempuan pun ada hak pembahagian atas hasil usahanya." (An-Nisa', 32).

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim akan hartanya, dan jangan dipertukarkan yang buruk dengan yang baik." (An-Nisa', ayat 2).

Keras sekali perlindungan yang diberikan Tuhan, dengan penjagaan pemerintah yang teratur, supaya harta benda kepunyaan perseorangan itu jangan diganggu gugat. Itu adalah hak luhurnya. Untuk melihat rahsia kerasnya hukum potong tangan, janganlah dari segi potongnya, melainkan dari segi hak sakti si empunya, yang telah mencurahkan keringat, setiap waktu dan masa, mengumpul berdikit-dikit. Keluar dari rumah pagi-pagi, menghabiskan tenaga. Tiba-tiba dicuri begitu saja. Pantaslah dipotong tangan si pencuri itu.

Merompak dan menyamun, menggarung harta orang, membajak lanun, sudah ada hukumannya. Menganiaya, mengemukakan dakwaan palsu, semuanya terancam hukuman. Dengan memakai pengaruh kekerasan saja hendak memindahkan hak milik seorang ke tangan kita, tidaklah dihalalkan oleh syara'. Kerana segan dan terpaksa, dia berikan juga. Itupun belum tentu halalnya. **"Tidaklah halal bagi seseorang, harta temannya, melainkan dari sesuci-suci hatinya."** (Hadis).

"Tiap-tiap orang Muslim terhadap orang Muslim, haram darahnya, kehormatannya dan hartanya." (Hadis).

Harta itu berhak pula dia mewariskannya kepada warisnya yang telah ditentukan oleh ugama Islam, dengan pembahagian yang telah jelas tertulis. Dan dia pun berhak pula mewasiatkan

sampai sepertiga jumlah harta yang akan ditinggalkan itu kepada kaum keluarga yang bukan waris. Ketentuan waris-waris dan pusaka itu telah ada ilmunya yang tersendiri dalam hukum Islam, iaitu Faraidh.

Dalam keterangan buku pertama telah kita jelaskan. Menentukan hak milik perseorangan itulah yang adil. Kepayahan mesti berupah, dan itulah keinginan asli manusia. Meniadakan ini, adalah mengurangi kegiatan manusia untuk berusaha. Ajaran Marx yang terlalu "bermimpi" dan terlalu "Utopian" terhadap hak perseorangan ini, kemudiannya terpaksa diubah dan dikembalikan kepada garis hidup yang sebenarnya. Dalam undang-undang dari Rusia telah diakui hak perseorangan dan warisan.

"Hendak mempunyai untuk sendiri," adalah tabiat yang tidak dapat dikikis. "Cinta menurunkan kepada anak," adalah tabiat asli, yang bukan saja ada pada manusia, sedang binatang pun ada tabiat demikian. Keinginan ini bukan **dibunuh,** kerana tidak mungkin, melainkan disalurkan.

Bagaimanapun besar keinginan "revolusi" hendak meniadakan milik perseorangan yang telah berusia beribu-ribu tahun itu, namun dia hanya akan berhasil, kalau sekiranya dari jenis manusia itu dikikis apa yang bernama kemanusiaan.

Meskipun diperbuat suatu aturan meniadakan milik perseorangan, maka peraturan itu tidaklah akan diterima dengan rela. Hanya kekerasan diktator yang akan dapat menjamin berlakunya aturan itu sementara waktu. Sebab diktatur, atau diktator tidak senantiasa dapat dijamin kekuatannya. Belum ada diktatuur atau diktator yang tahan lama.

Sumber harta.

Setelah diadakan hak buat mempunyai harta, kerana tidak dapat dibunuh instinct manusia buat memiliki, maka diberilah beberapa aturan bagaimana jalan-jalan buat mencapai harta itu. Sebagai juga diadakan aturan, ke mana harta itu harus dibelanjakan, sehingga kekayaan jangan sampai merusak dan merugikan masyarakat bersama.

Mula-mula sekali ditetapkan bahwasanya penguasaan seseorang atas harta benda, hendaklah mendapat pengakuan daripada **shar'i,** (pemerintah). Shar'i, atau pemerintahlah pada hakikatnya yang menguasai harta dan memberikan kepada

manusia menurut tertibnya. Kerana pada hakikatnya, sebagaimana yang di atas diterangkan, harta itu kepunyaan Allah, dan masyarakat menjadi wakil Allah, memelihara harta itu. Pemerintahan dilantik oleh masyarakat tadi, buat mengatur dan menyusun, membahagi dengan adil.

Sebab-sebab buat mencapai keizinan itu, ialah **usaha.** Seorang tidak akan diberi izin oleh pemerintah mempunyai, kalau bukan dari usahanya. **"Dan tidaklah manusia akan mendapat, melainkan dari hasil usahanya."** (Surat An-Najm, 39).

"Bagi mereka pembahagian, lantaran hasil mereka." (Baqarah, 202).

Sumber-sumber usaha itu ialah:

1. Berburu dan mengail.

Usaha yang berkehendak kepada tenaga badan, yang telah diwarisi sejak adanya masyarakat manusia, yang diwarisi sampai sekarang ini. Usaha penangkapan ikan di zaman sekarang telah kian lama kian maju, sehingga mengeluarkan produksi yang besar. Termasuk juga dalamnya usaha mengeluarkan permata laut; mutiara, lokan, merjan, bunga karang, akar bahar dan lain-lain. Demikian juga usaha perburuan di rimba, mencari kulit binatang buas, kulit buaya, biawak, bulu burung dll.

Maka hasil perburuan dan perikanan itu boleh dipunyai oleh perseorangan.

2. Pertanian.

Tanah mati, rimba belukar semak yang subur itu, kalau belum ada yang mengusahakan, maka barang siapa yang lebih dahulu mengusahakan tanah itu, dialah yang berhak mewilayahi tanah itu dan mengusahakannya dan mengambil hasilnya.

Menurut hukum Islam, tanah mati yang dipancang dan dirambah oleh seseorang, haruslah diusahakannya dalam masa **tiga tahun.** Kalau sampai tiga tahun, walaupun tanah itu telah dirombaknya, tetapi tidak juga diusahakannya, maka tanggallah hak wilayah yang diberikan kepadanya. Pemerintah boleh mencabut dari tangannya, memberikan pula kepada yang lain. Menurut Hadis: **"Kekuasaan tanah adalah di tangan Allah dan rasul, kemudian itu barulah untuk kamu. Maka barang siapa yang menghidupkan tanah mati, bolehlah itu baginya. Bagi orang yang**

memancang, tidak lebih kekuasaannya daripada tiga tahun." (Hadis).

Dapatlah kita sekarang menyesali dasar peraturan kontrak yang diperbuat dengan kaum kapitalis asing yang memajak tanah-tanah kita di zaman jajahan (tanah consessie), yang memancang dan mewiiayahi tanah, tetapi ditinggalkan kosong sekian tahun lamanya, sampai 15 tahun. Sehingga pemerintah yang memberikan hak konsesi itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi, kerana diikat oleh kontrak.

3. **Mengeluarkan perbendaharaan bumi (Rikaz).**

Pada usul-asalnya hukum rikaz ini, ialah jika seorang mendapat satu simpanan bumi, misalnya barang-barang kuno yang terpendam, baik emas atau barang-barang bersejarah. Empat perlima daripada hasil pembongkaran itu menjadi milik dari si pembongkar, dan seperlima wajib diserahkannya kepada negara. Atau negara boleh membeli barang itu kepadanya, dengan harga empat perlima daripada taksiran patut.

Tentu saja setelah dunia bertambah maju, pembongkaran bumi seperti itu telah termasuk barang yang jarang kejadian meskipun hukumnya tidak berubah. Tetapi kelanjutan ilmu pengetahuan manusia telah menimbulkan pertambangan.

Sekarang timbullah edaran ijtihad dalam kalangan ahli hukum Islam. Termasuk kepada yang manakah hasil tambang? Misalnya batu-bara? Minyak tanah, besi dan lain-lain?

Di sini berlakulah hukum **qias.** Harus dikiaskan ke mana yang lebih dekat. Kalau dikiaskan kepada pembongkaran harta terpendam, maka seperlima hasilnya untuk pemerintah, dan empat perlima untuk pengusaha.

Akibatnya ialah tumbuhnya kapitalisme.

Atau dekat kepada barang keperluan masyarakat sehari-hari. Kerana dalam hukum Islam ditentukan tiga macam yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan, melainkan menjadi hak-milik masyarakat, iaitu **air, api** dan **padang tempat menggembalakan ternak.**

Batu bara dan minyak tanah (bensin, aspal, minyak tanah dll.), nampaknya menjadi keperluan bersama, untuk pengangkutan bersama dan pertahanan bersama. Kalau dikiaskan kepada api, air dan padang gembala, maka haruslah semuanya di nasionalisasi oleh negara.

4. Rampasan perang.

Sudah menjadi undang-undang hukum internasional, bahwasanya tentera yang menang diberi hak merampas dan menguasai harta benda dari bangsa yang kalah. Meskipun undang-undang itu akhirnya di perbaiki, tatkala yang perang hanya tentera sama tentera, namun dengan taktik perang cara baru, iaitu perang totaal, teranglah bahwa yang berperang itu bangsa dengan bangsa. Dan seluruh rakyat yang diserang pada hakikatnya ialah seldadu juga.

Bangsa yang kalah boleh diperbudak, dikerahkan untuk menjadi alat perang, setelah ditawan, dan hartanya menjadi milik yang menang. Harta benda yang diambil oleh segala orang perang, dikumpulkan dan didaftarkan. Empat perlima boleh dipunyai oleh yang mengambil dan seperlima diserahkan kepada komando tertinggi. Kerana kelak akan digunakan pula, bukan untuk ongkos pelanjutan perang, tetapi untuk fakir miskin dan anak yatim dan orang-orang yang terlantar. (Sampai sekarang dijadikan pantang oleh bangsa-bangsa sopan mempergunakan harta rampasan perang itu buat melanjutkan perang. Meskipun hanya dalam tulisan kadang-kadang).

5. Upah mengupah dan usaha mereka.

Orang boleh mencari hasil usaha dari mengupah (majikan), dan boleh pula dari menerima upah (memburuh).

Quran menghasung manusia berusaha dan bekerja.

"**Katakan Muhammad! Bekerjalah, akan dilihat oleh Allah hasil kerjamu itu, dan oleh rasul dan oleh orang yang beriman.**" (Taubat, ayat 106).

"**Mengembaralah di atas hamparan bumi dan makanlah daripada rezekinya,**" (Surat Al-Mulk 15).

Nabi Muhammad s.a.w. sangat sekali suka dan menghargai tinggi tangan yang berusaha. "**Itulah tangan yang dicintai Allah dan rasul.**" (hadis).

"**Barang siapa yang merasa penat, kerana berusaha dari buah tangannya setelah hari petang, tersedialah ampunan Tuhan buat dia.**" (Hadis).

"**Allah suka kepada hambanya yang ada perusahaan.**" (Hadis).

"**Tidaklah memakan seseorang akan makanan, yang terlebih baik daripada bekas hasil usaha tangannya.**" (Hadis).

Membuka perusahaan besar, juga amal yang terpuji. Menerima upah pada perusahaan orang lain, pun tidak kurang terpujinya. Majikan terpuji, kerana selain dari dia berusaha untuk dirinya, dia pun membukti perusahaan buat pintu rezeki orang lain. Buruh terpuji kerana ada mata usahanya. Dia tidak menganggur.

Keduanya diwajibkan berusaha mempertinggi mutu pekerjaan dan hasil usaha: "**Allah suka sekali, jika seseorang mengerjakan sesuatu pekerjaan, lalu kian lama kian di perbaikinya mutunya.**" (Hadis).

Sebelum mengatur masyarakat lebih sempurna dengan aturan tertulis sebagai undang-undang negara, lebih dahulu diadakan undang-undang untuk menjaga batin. Kerana walaupun indah undang-undang tertulis, kalau batin tidak tunduk, namun akhirnya mesti melawan.

Menurut hadis: "**Ada tiga orang yang menjadi musuhku di hari kiamat: Orang yang berjanji dengan daku, lalu mungkir akan janjinya. Orang yang memperjual belikan manusia merdeka dan dimakannya harga manusia merdeka yang dijualnya itu. Orang yang mengupah pekerja, dan pekerja itu telah membereskan pekerjaannya, tetapi gajinya tak dibayar.**" (Hadis Kudsi).

Ketiganya memproklamasikan permusuhan terhadap Tuhan. Permusuhan tentu membawa peperangan. Siapkah yang akan menang?

Kemudian diwajibkan pula membayar upah buruh dengan selekas-lekasnya. Ingatlah bahwasanya seketika dia bekerja itu dia telah merancang-rancang dalam fikirannya, akan dipengapakannyakah upah yang akan diterimanya itu?. "**Berikan upah buruhmu sebelum kering keringatnya.**"

Cepatnya upah diberikan adalah menimbulkan kegembiraan bekerja, dan membuka fikiran untuk memperhalus hasil pekerjaan. Pekerjaan yang tidak dikerjakan dengan gembira, merugikan kepada kedua pihak. Si buruh mendapat nama tidak baik, dan si pengupah merasa tidak puas.

Broker, pembujuk pekerja dan pengupah, yang mengambil untung dari kedua pihak, sangat dicela oleh Islam. Dia katanya menjadi orang perantaraan, tetapi dia mendapat wang senang dari kedua pihak. Ini melanggar akan jiwa Islam, yang tidak menyukai orang dapat hasil, tetapi bukan dari usahanya.

Dengan begitu, bukan bererti bahwa Islam menghalang jika sekiranya kedua belah pihak membuat janji (kontrak) yang diteken berdua, dengan senang sama senang. Dan bukan bererti pula bahwa negara atau pemerintah tidak diberi leluasa membuat undang-undang buat melindungi buruh, atau melindungi pengupah. Persatuan buruh dan pengupah dalam lindungan negara terjauh daripada rasa pertentangan kelas. Kepada usaha itu bergantung hidup keduanya. Mundur perusahaan, terlantarlah hidup keduanya. Buruh bukan budak, dan majikan bukan tuan!

Memang! Islam mengakui hak perseorangan, mengakui hak berusaha. Tetapi garis-garisnya sudah ditentukan. Sebab, kalau sekiranya si pengupah mungkir akan janjinya di hadapan buruhnya, di hadapan negara dan di hadapan Tuhan, pemerintah berhak merampas usaha itu, sebab — sebagai diterangkan di atas tadi, — yang empunya harta itu semuanya ialah Tuhan! Dan masyarakat menjadi pengaturnya.

Dan adanya keizinan hak perseorangan bukan pula bererti bahwa negara tidak berhak mendirikan usaha sendiri.

Suatu contoh sosialisasi yang mengagumkan.

Dalam tahun 1935 di Mesir atas anjuran seorang pemimpin muda bernama Ahmad Husain, dikumpulkanlah dari seluruh rakyat Mesir yang 14 milion, wang masing-masing satu pister. Gunanya ialah buat mendirikan sebuah kilang kopiah tarbush, untuk melepaskan salah satu cabang usaha rakyat Mesir daripada pengaruh kopiah buatan luar negeri (biasanya dari Itali dan Yugoslavia). Maka dengan amat bersemangat, dengan bantuan student-student Sekolah Tinggi dan orang-orang terkemuka, diadakanlah propaganda besar-besaran kepada rakyat. Orang kaya-kaya, seperti Prince Omar Thousoun memberikan piaster beribu kali lipat ganda. Boleh dikatakan tidak ada rakyat yang ketinggalan. Maka beberapa bulan kemudian, berdirilah kilang tarbush itu.

Sekarang Mesir tidak lagi memakai tarbush dari luar negeri. Sudah ada kilangnya sendiri. Tidak ada yang empunya kilang itu, sebab semua yang empunya. Pekerjanya digaji dengan baik. Dan sekarang usaha itu telah melebar sehingga berdiri pula kilang payung dan lain-lain.

Kilang itu adalah **wakaf** yang sejati.

Jiwa berkorban yang ada dalam dasar masyarakat dan kebudayaan Islam telah menciptakan amal yang besar itu. Kilang

tersebut langsung dalam penilikan negara. Tidak ada yang empunya, sebab semuanya punya! Lebih keuntungan digunakan pembantu negara dan mendirikan amal-amal yang mulia.

Sayang, pengaruh asing masih ada dalam negeri itu. Sayang, kerana propagandanya keluar negeri tidak sebesar propaganda Rusia dan Amerika. Sehingga dipandang enteng saja!

Adakah satu teori, baik dari Marx atau dari Proudhon, atau dari negeri yang mana, yang dapat menolak usaha ini?

Dan ini berdiri di salah satu Negara Islam?

Tidakkah mungkin usaha wakaf begini berdiri pula kelak kemudian di tempat yang lain? Mungkin! Sebab jiwa Islam membawa ke mari.

6. Tanah ketentuan Pemerintah.

Pemerintah boleh memberikan tanah yang belum berpunya, buat dikuasai atau diusahakan oleh perseorangan atau perkongsian, dengan syarat-syarat dan janji yang tertentu. Harta benda dari orang yang mati tidak meninggalkan waris (punah), masuk ke dalam kekuasaan negara (Baitul Maal). Maka pemerintah boleh menyuruh usahakan harta itu kepada orang lain.

Pemerintah pun boleh memberikan setumpak tanah kepada orang-orang yang berjasa. Sebagaimana nabi pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar dan Omar. Tetapi, kita ulang sekali lagi! Yang diserahkan itu ialah "tanah mati", atau tanah yang punah yang menguasainya.

Pemberian seperti ini, kerana kurang selidik telah membawa pengalaman-pengalaman yang pahit di zaman feodalisme. Di sinilah timbulnya tuan tanah yang terkenal. Maka berkuasalah beberapa orang atas setumpak tanah, dan orang yang beratus-ratus menumpang di atas tanah itu. Permulaan pihak kekuasaan menguasai, dan kalau perlu, merampas, telah dimulai oleh raja-raja Bani Umayah. Mana-mana tanah yang bagus, beliau yang punya. Walaupun telah dimiliki oleh orang lain. Sisa yang demikian itu terdapat dalam beberapa kerajaan Islam di zaman kini. Di negeri Mesir sekarang, boleh dikatakan tiga perempat tanah di kuasai oleh raja dan keluarga raja. Seperempat kepunyaan "tuan-tuan tanah" yang beroleh anugerah raja di zaman Khadewi Ismail atau sebelumnya. Dan rakyat jelata tidak mempunyai tanah. Mereka hanya menjadi "Fellah", tani yang menumpang di tanah

tuan tanah.[1] Pada hal merekalah yang menjadi tulang punggung negara. Oleh sebab itu di Indonesia sini, yang negara kita tidak berdasar feodalisme, kekuasaan tanah kembali kepada rakyat, yang diatur oleh negaranya.[2] Tanah-tanah yang selama ini dikuasai oleh "tuan tanah", diangsur membelinya.

Pembahagian tanah zaman feodalisme itu, tentu saja tidak sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

7. Warisan dan wasiat.

Warisan yang diterima daripada yang meninggal; ayah, ibu, anak, saudara dan lain-lain yang telah tersebut daftarnya dalam hukum faraidh, adalah sumber harta yang diizinkan ugama. Oleh kerana ugama Islam bukan saja untuk peribadatan, melainkan mengatur masyarakat dengan jalan yang jelas (konkrit), maka dalam susunan penerimaan waris itu, ada yang menerima separuh, dua pertiga, sepertiga, seperenam, menerima bulat dan lain-lain, yang tidak ada satu undang-undang lain yang sesempurna ini. Anak laki-laki menerima dua kali yang diterima oleh anak perempuan. (Dalam jilid I telah kita terangkan pokok-pokok perwarisan itu). Maka jika ada yang merasa musykil mengapa anak perempuan hanya mendapat separuh daripada yang didapat oleh anak laki-laki, telah pula kita terangkan bahwasanya anak perempuan itu — dalam pandangan Islam — tidaklah boleh lepas daripada penjagaan dan pemeliharaan laki-laki. Perempuan lemah, sebab itu dia wajib dibela. Kalau perempuan itu ditimpa malapetaka, yang perawan belum kahwin, atau yang bersuami kematian suami, maka wajiblah bagi saudara laki-lakinya menjaga dan memeliharanya. Ketika itu bertemulah pepatah: "Sepandai-pandai mencincang, ladasan jua yang habis." Sepandai-pandai berbelanja, namun laki-laki mesti kena juga dalam perbelanjaan itu. Tidak ada terfikir oleh satu orang yang berjiwa Islam hendak melepaskan wanita daripada pemeliharaan dan pembelaannya. Sebab itu, kalau memikirkan hukum Islam, haruslah diingat bahwasanya ugama ini, bukanlah individualisme Barat, yang perempuan pun telah hidup nafsi-nafsi sejak zaman kapitalisme ini.

---

1. Zaman permulaan Republik di Mesir, tanah-tanah demikian dibahagi-bahagi kepada kaum Fellah.
2. Di Indonesia sudah berjalan 'Land Reform', tanah dibahagi-bahagi kepada kaum tani.

Peraturan waris dalam Islam, adalah salah satu alat buat memecahkan sebab-sebab yang akan menumbuhkan bibit kapitalisme. Kekayaan yang tadinya bertonggok dalam satu tangan, setelah dia mati haruslah dipecahkan kepada warisnya. Ibu bapa mendapat seperenam, isteri seperempat jika yang mati tak beranak, dan jika beranak dapat seperdelapan, dan yang selebihnya jatuhlah kepada anak, dengan mengingat pembahagian laki-laki dapat dua kali perempuan. Dan demikian pula saudara-saudaranya, mendapat menurut aturan yang telah ditentukan, dan yang terjauh terdinding oleh yang terdekat. Dan kalau waris tidak ada, jatuhlah harta itu ke dalam perbendaharaan negara, atau dengan izin negara diberikan kepada sanak keluarga jauh, yang tidak termasuk dalam daftar yang berhak menerima warisan.

Peraturan Islam terhadap mewariskan harta ini, yang di zaman sekarang, meskipun sebaik itu, masih ada bantahan, mengapa perempuan mendapat separuh. Tetapi peraturan dalam setengah negeri yang bertamaddun (negeri Eropah yang dikatakan telah tinggi kemajuannya), seperti Inggeris, yang menentukan warisan hanya diturunkan kepada anak laki-laki yang sulung (yang paling tua), atau hanya kepada saudara laki-laki, kalau anak tidak ada, tidaklah teringat orang hendak membantahnya!!!

Wasiat, adalah harta yang diterima dari wasiat si mati, seketika dia masih hidup. Wasiat hanya diberikan kepada keluarga atau orang lain yang tidak tersebut dalam daftar waris. Dan di tentukan pula oleh nabi, bahwasanya jumlah wasiat yang akan diberikan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta peninggalan, di luar ongkos, mengurus penguburan dan pembayar hutang-hutang.

Ketahuilah bahwa peraturan ini belum diberi kesempatan di tanah Indonesia ini buat berkembang, oleh pemerintah jajahan dan oleh golongan yang telah meminum air pendidikan penjajahan. Hukum adat lebih diutamakan orang daripada hukum ugama. Selain daripada diutamakan, ditimbulkan pula ajaran keragu-raguan terhadap peraturan ugama yang seperti ini. Di zaman jajahan, jika terjadi perkara di muka hakim di antara golongan yang hendak memakai aturan ugama, dengan golongan yang hendak "lari" kepada peraturan adat yang tidak tertulis, pada umumnya, peraturan adat itulah yang dimenangkan.

8. Dari zakat.

Delapan jenis kelas manusia dalam masyarakat Islam, boleh menerima zakat dari negara. Atau dengan seizin negara.

Iaitu: fakir, miskin, pegawai zakat, orang yang masih dibujuk hatinya, budak yang ingin menebus kemerdekaannya, orang yang berhutang, orang yang tengah berjuang fi Sabilil Lah, dan orang yang keputusan belanja dalam perjalanan, (terlunta-lunta).

Jika dipelajari roh ajaran Islam, adalah sumber yang kelapan ini sumber yang paling lemah. Berusaha dalam segala macamnya, adalah lebih mulia daripada menadahkan tangan, meminta-minta. **"Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah."** (Hadis). Orang Islam harus berupaya supaya dapat **mengeluarkan** zakat, bukan berupaya supaya dapat **menerima** zakat.

Tetapi Islam pun mengakui, memang ada orang-orang yang terlantar. Orang yang telah berusaha sedaya-upaya, tetapi gagal juga. Ada kerana kekurangan ilmu, atau kekurangan modal. Yang kekurangan modal, boleh menuntut zakat itu, kerana itu adalah haknya. Tetapi ingatlah, bahwasanya bila harta itu telah cukup pula nisab dan tahunnya, dia sendiri pula yang wajib berzakat.

***

Itulah yang diakui oleh Islam sebagai sumber halal dari harta dan kekayaan. Adapun sumber kekayaan dari jalan yang lain, dari merompak, menipu, mencuri, bukanlah sumber suci, melainkan sumber dari kecelakaan masyarakat. Adapun harta yang didapat dari berjudi bertaruh, taruh lumba kuda, loteri dan seumpamanya, adalah pangkal kebinasaan. Pangkal dari tidak keadilan. Harta demikian bukan didapat dari usaha, dari perjuangan. Menang membawa tertawa, tetapi yang kalah menggerutu.

Diberi kesempatan seluas-luasnya bagi tiap-tiap orang buat berusaha, bekerja dan membanting tulang. Diberi kesempatan memperkembang harta bendanya, tetapi dengan aturan-aturan yang halal. Merdeka berbuat, tetapi dalam lingkungan undang-undang. Bajaklah sawah, rombaklah ladang, tebanglah kayu dan tanamlah. Galilah bumi, keluarkanlah perbendaharaannya. Berniagalah dan bukalah toko, aturlah administrasi dengan sebaik-baik dan seberes-beresnya. Adakanlah perhubungan, adakanlah import dan eksport yang rapi. Adakanlah perhubungan lalu-lintas

yang beres: Keretapi, kapal udara, kapal laut dan auto! Memang Islam mengakui, ekonomi yang suburlah pangkal kesuburan peribadi, keugamaan, kebudayaan, kemajuan berfikir. Pelajarilah alat-alat model baru untuk melebih majukan pertanian. Jangan hanya mencukupkan dengan sistem cara lama. Tukarlah bajak dengan traktor! Kalau ekonomi mundur, mundurlah jalan berfikir. Itu semuanya diakui, bahkan dianjurkan oleh Islam.

Tetapi jangan menipu!!! Jangan mengecoh. Jangan berspekulasi dengan barang keperluan hidup sehari-hari, terutama mencari keuntungan dengan jalan riba! Semuanya tidak disukai oleh Tuhan, sebab semuanya bukan membawa kemakmuran masyarakat, bukan membawa keadilan sosial, melainkan membawa kesenangan beberapa gelintir manusia saja.

Jalan yang bersih, yang halal, yang lemak bagi bersama, itulah hanya yang diredhai Islam. Dan Islam tidak redha akan terkumpulnya kekayaan menjolok mata dalam satu golongan kecil, sedang golongan terbesar tidak lepas dari kemiskinan. Perbezaan yang menjolok mata sebagai sekarang, tidaklah dipandang sebelah mata oleh Islam!

Kalau orang berkata: "Mana peraturan ekonomi yang konkrit dalam Islam! Cubalah keluarkan!"

Intisarinya sudah jelas, sebab itu marilah kita cari bersama. Maksud Islam bukanlah pula buat memperbaiki hidup satu golongan. Maksud Islam adalah memperbaiki hidup kita bersama.

Kalau sekiranya orang tidak puas dengan susunan ekonomi yang berbau kapitalisme ini, yang cacat-cacatnya sudah dapat diukur dengan ajaran Islam itu tadi; kalau sekiranya reaksi yang hebat dari kalangan kaum komunis, yang katanya hendak memperbaiki, telah ternyata hanya memindahkan kekuasaan daripada kaum kapitalis yang berserak-serak, kepada pemerintahan diktator yang menembak siapa yang mogok, kerana tidak tahan paksaan kerja sampai 14 jam sehari, dan yang dapat keuntungan hanya beberapa gelintir manusia yang memegang peranan pemerintahan dan kaki tangannya; kalau sekiranya kita sudah tidak puas dengan kedua macam susunan ekonomi itu, mengapa kita tidak bekerja sama, sedunia, seperikemanusiaan mencari jalan baru. Ini dasar konsepsi Islam kami kemukakan. Ini jiwanya! Cubalah banding! Kalau tidak terbanding lagi, marilah kita susun dengan sistematis.

Islam bukanlah kepunyaan umat Islam saja. Dia adalah Wahyu Tuhan untuk keselamatan umat manusia seluruhnya.

***

Islam mengharamkan penipuan dalam perhubungan: "**Siapa menipu bukanlah golongan kami!**"

"**Jual-beli boleh diurungkan sebelum berpisah. Kalau keduanya telah aku-mengakui dan terang sama terang, akan diberkati Tuhan perniagaannya. Kalau disembunyikan aib dan keduanya berdusta hilanglah berkat jual belinya.**" (Hadis).

Berjual dan berbelilah, tapi jangan ada tipuan, baik terhadap penjualan barang, atau penaksiran harga. Kalau ada aib pada barang itu, terangkan dengan jelas. Kalau tidak, maka adalah engkau penipu. Keuntunganmu adalah haram! Walaupun keuntungan haram itu engkau sedekahkan, maka sedekahmu adalah haram.

"**Tidaklah beroleh laba keuntungan seseorang hamba Allah dari yang haram, lalu disedekahkannya, dan diterima orang sedekah itu. Dan tidaklah dinafkahkannya laba itu kepada yang lain, atau ditinggalkannya di belakang, melainkan semuanya itu menambah api neraka yang akan membakar badannya. Tuhan Allah tidaklah menerima perbuatan menghapus jahat dengan jahat, tetapi Tuhan menghapus kejahatan dengan amal baik. Yang keji tidaklah menghapus akan yang keji.**" (Hadis).

Penipuan kerana mengejar keuntungan tergesa-gesa, pada hakikatnya adalah kerana kebodohan dan terlalu singkat pemandangan. Jual dan beli, pegang dan gadai, cagaran dan petaruh, adalah termasuk kemestian masyarakat. Sebelum kita mati, masyarakat kita dengan sesama manusia tidaklah akan terputus. Si penipu dengan penipuannya bukanlah mempersubur ekonominya, melainkan menambah jatuhnya. Iklan yang paling tahan uji, tidak ada lain hanyalah kejujuran. Itulah yang sangat diperingatkan oleh aturan Islam. Keuntungan besar dan bergegas tergesa dalam satu saat, tetapi timbul dari penipuan, samalah dengan menyembelih ayam bertelur emas, sebagai tersebut dalam dongeng. Sebab sepandai-pandai membungkus, yang busuk mesti berbau juga. Maka hilanglah amanat, dan lunturlah nama.

Dalam perkara keberesan aturan, memang ekonomi Eropah dapat dipuji. Mereka berniaga, berhubungan, pesan memesan, kirim mengirim, memang telah mendasarkan kejujuran. Dengan ilmu ekonomi yang tinggi. Meskipun yang mendorong keberesan itu hanya kerana keuntungan benda belaka. Memang berlipat ganda

keuntungan Eropah dan Amerika kerana beres jalan perniagaannya, dan ekonominya dengan ilmu yang tinggi. Kurangnya hanya satu. Kerana dasar jiwa dan kepercayaan kepada hukum kesucian batin, keugamaan, telah lemah, maka kekayaan yang berganda itu, tidak tentu lagi ke mana akan dialirkan. Lalu tumbuh kemewahan yang berlebih-lebihan.

Negeri-negeri Timur pada umumnya dan negeri-negeri Islam pada khususnya, kerana sangat jahil, atau ilmu yang kurang, maka hidupnya serba salah. Dia tidak mengikuti ajaran ugamanya tentang kejujuran. Berniaga pada umumnya menipu, kerana mengambil keuntungan hendak cepat. Tanahnya sangat kaya! Tetapi tidak tahu apa jalan mengambilnya. Maka tidaklah heran, jika tanah-tanah Timur beratus tahun lamanya menjadi ladang dari bangsa Barat yang telah lebih cerdas itu.

***

Spekulasi.

Spekulasi, atau ikhtiar, atau menimbun barang kerana mengharapkan keuntungan diri sendiri, dengan membiarkan masyarakat mati kelaparan, tidaklah diizinkan oleh Islam. Sebab itu maka di zaman paceklik dan kemarau, tidak ada jalan yang lebih baik, hanyalah pemerintah yang mengatur distribusi. Dalam Quran dikesahkan kepandaian Nabi Yusuf memegang kunci perbendaharaan Mesir di zaman salah seorang Fir'aun, kerana sesudah tanah subur tujuh tahun, datang musim lapar tujuh tahun pula.[1] Ditunjukkannya kesanggupan mengatur distribusi selama tujuh tahun itu, hingga berhasil.

Tetapi nafsu dan bibit kapitalisme tentu tidak suka barang keperluan hidup sehari-hari diatur pemerintah. Atau wakil-wakil pemerintah yang disuruh membahagi distribusi itu sendiri yang berlaku curang. Membahagikan dengan tidak adil, atau mempermainkan buku (korupsi).

Bahaya spekulasi inilah membawa karam negara-negara berdasar kapitalisme. Persediaan barang yang sangat berlebih-lebihan dalam satu negeri, dibakar atau dituangkan ke laut, kerana menjaga harga, sedang di tempat itu juga beribu rakyat yang amat perlu

---

1. Pada zaman dinasti Hyksos dari tahun 1678 sebelum Masihi hingga 1570 sebelum Masihi.

kepada barang itu. Asalnya ialah kerana spekulasi, dan akhirnya menjadi setan yang membawa masyarakat kepada keruntuhan.

Kadang-kadang ubat-ubat yang penting pun dispekulasikan juga. Terutama di zaman perang. Ubat tidak akan dapat kalau lalu dari pintu muka. Tetapi ubat ada, berapa saja mahu, asal lalu dari pintu belakang. "Saya tidak ada menyimpan barang itu. Yang ada hanya pada kawan, dia meminta harga spesial, kerana payah mencari." Dan rakyat musnah kerana penyakit.

"Barang siapa yang menspekulasikan barang makanan selama 40 hari, lepaslah dia dari tanggungan Allah, dan lepas Allah dari tanggungannya." (Hadis).

Terlepas dari Allah, masuk ke dalam perangkap hawa nafsu setan. Dan runtuhlah kemakmuran masyarakat. Keruntuhan kemakmuran masyarakat itulah yang dikehendaki setan, sehingga dunia ini kacau.

Riba.

Oleh kerana hasil penghidupan yang timbul daripada riba itu sangat sekali merusak masyarakat, maka di antara hasil-hasil yang sangat dikutuki Tuhan, adalah **Riba.**

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda itu. Taqwalah kepada Allah, supaya kamu beroleh kemenangan." (Alaa Imran, 130).

Dilarang lipat ganda, bukanlah sebagai **hal keadaan**, yang kalau hal keadaan itu dihilangkan, misalnya makan riba, tetapi tidak lipat ganda, itulah yang dilarang. Lipat ganda dalam ayat ini adalah sebagai **sifat** dari riba.

"Orang yang memakan riba, tidaklah tegak melainkan laksana tegaknya orang yang digumuli oleh syaitan. Ialah kerana mereka berkata: "Sesungguhnya dijualbeli itu serupa juga dengan riba. Dihalalkan Allah jual beli, tetapi diharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya ajaran Tuhannya, lalu berhenti daripada kelakuan yang dahulu itu, maka yang dahulu tetaplah yang dahulu. Hukumnya terserah pada Tuhan. Tetapi barang siapa yang mengulangi kembali, itulah ahli neraka. Dan kekal dalam neraka itu selamanya." (Al-Baqarah, ayat 275).

"Wahai orang-orang yang beriman. Taqwalah kepada Allah, dan jauhilah bekas-bekas riba itu, kalau kamu benar-benar beriman. Tetapi jika tidak kamu perbuat perintah ini, bersedialah

berperang dengan Allah dan rasulNya. Dan jika kamu taubat daripadanya, maka bagimulah modalmu, tidak kamu menganiaya, dan tidak pula dianiaya." (Al-Baqarah, ayat 278—279).

Jijik sangat Islam memandang riba itu, sehingga kekejiannya lebih besar daripada berbuat zina. Zina adalah memakan kehormatan orang dan merusakkan keturunan. Tetapi riba merusakkan kehidupan sesama manusia seluruhnya, untuk keuntungan diri sendiri. Bersabda **nabi: "Sebuah dirham daripada riba yang dimakan oleh manusia, pada hal dia tahu, lebih busuk 36 (tiga puluh enam) kali daripada zina.**" (Hadis).

Bagaimana tidak. Pada hal tadi sudah dikatakan bahwa harta ini adalah harta Allah. Dihasung umat supaya kaya, kerana dengan kekayaan itu dapatlah berjuang menegakkan jalan Allah, sebelum berjuang mempergunakan diri. Harta diserahkan ke tangan insan, untuk membina masyarakat, untuk membina kemakmuran bersama, sekarang dipergunakan untuk menghisap darah sesama. Riba merusak moral, akhlak dan budi. Baik budi si pemakan riba, atau budi yang dihisap riba daripadanya. Diintipnya saat orang susah, diintainya waktu orang kesempitan, di waktu itu dia masuk. Katanya hendak menolong, pada hal menggulung. Lalu diambilnya dari orang itu, lebih banyak daripada yang diberikannya. Habis tenaganya untuk membayar hutang dan membayar bunga hutang, kadang-kadang tinggal sedikit umurnya baru terbayar. Bahkan kadang-kadang warisnya pun setelah dia mati, tidak terlepas dari hutang itu. Sebab hutang berbunga dan bunga berbunga pula. Rusak hidupnya dan rusak rumahtangga dan keturunannya. Sedang yang empunya wang atau harta, hanya duduk goyang kaki, menerima hasil dari keringat orang lain, dengan tidak pada sedikit jua. Habis darah dan keringat si melarat dihisapnya, dan dia duduk senang-senang.

Bagaimana tidak akan dikatakan nabi, 36 kali kejinya daripada zina. Dan dengan harta penghisapan darah, keringat dan tenaga itu dia mengumpulkan kekayaan, dan itulah kekayaan yang akan diturunkannya kepada anaknya pula.

Orang yang memberikan pinjaman kepadaku satu ringgit, supaya aku bayar dua ringgit, bahkan tiga ringgit, bukanlah penolongku, tetapi musuhku. Aku jadi rendah dan hina, buat kemuliaan dan kesenangannya.

Masyarakat sekarang adalah masyarakat riba. Sistem simpanan Bank, adalah sistem yang masih pincang. Beberapa gelintir

orang kaya menyimpan wangnya di bank bermilion-milion. Dan dia duduk senang-senang, pelisir, main lumba kuda, menghabiskan wang ke Monte Carlo, ke restoran, dan semua belanjanya hanya bunga wang simpanan. Sedang yang berusaha menimbulkan bunga wang itu ialah si peminjam.

Kekayaan bertumpuk yang ada dalam tangan orang kaya dan dipertaruhkannya ke dalam bank, seakan-akan menjadi "jaring", untuk menjaring hasil keringat orang yang bekerja, dengan tidak usah memakai umpan, kecuali "jaring" itu sendiri. Kejam!

Orang yang kesempitan, terperosok ke dalamnya, dan sukar melepaskan diri. Apa namanya dunia ini?

Dunia sekarang tengah bingung melihatkan kepincangan ini. Di Lake-Succes[1] orang memperkatakan Hak-hak Manusia, tetapi orang belum memperkatakan harta yang jadi jaring ini. Orang belum berani mendekat ke situ, sebab negara-negaranya dibelanjai oleh tukang-tukang riba. Tetapi persediaan Islam telah menunggu dengan sistem Baitul Maalnya. H. O. S. Chokroaminoto di masa hidupnya menganjurkan suatu bank "Sedekah". Orang sekarang tentu akan tertawa mendengar nama Bank sedekah itu. Sebelum dunia **matang** buat menerimanya. Bank Sedekah, yang ke sana orang dianjurkan mengurbankan harta bendanya untuk menolong orang kesempitan. Dia boleh menjadikan harta itu menjadi wakaf. Atau meminjamkan. Gunanya buat membantu orang yang kekurangan modal, tetapi tidak mengharapkan bunga. Dan kalau perlu juga dibungai, bukan untuk yang memberikan wang, tetapi untuk yang memperbesarkan wakaf atau sedekah itu. Inilah yang akan memperkuat tali hubungan silaturrahim di antara yang kekurangan, dengan yang berkelebihan wang. Rakyat yang perlu modal, dimodali oleh pemerintah. Kalau diambil bunga, maka bunganya itu untuk memperbesar simpanan bank, pembantu yang lain pula. Dan kalau ternyata bahwa yang dipinjami menyia-nyiakan modal itu dan tidak menjalankan sebagaimana mestinya, boleh dicabut.

Ini jauh bezanya daripada multi-milionair tukang ternak wang yang mempengaruhi dunia di masa kita ini. Dan tentu golongan inilah yang akan lebih dahulu mentertawakan teori ini.

---

1. Tempat pejabat besar PBB sebelum di bangunannya yang sekarang, yang terletak pada sebuah pulau kecil di Sungai Manhattan, New York.

Tuhan bersabda tentang pinjam meminjam: **"Kalau yang dipinjami tersesak, maka tunggukanlah sampai dia kelapangan."** (Al-Baqarah, 280).

Kata setengah pentafsir, memberi kelapangan itu adalah **nadab** (sunnat). Tetapi melihat susun ayat, bukanlah sunnat, melainkan **wajib.** Kerana di sana ada syarat dan jawab. Dan jika (**wa in**), dengan jawabnya maka tunggukanlah **(Fa nazhiratun).** Maka mestilah yang memberi piutang memberi yang berhutang tangguh, sampai ada kelapangan. Inilah pangkal kasih sayang dan semangat bertolong-tolongan yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam.

"Rahmat Allah atas orang yang lapang dada, ketika menjual, ketika membeli dan ketika membayar." (Hadis).

Kelapangan dada itulah yang memelihara kehormatan yang berhutang, dan memelihara kasih sayangnya kepada yang berpiutang.

"Barang siapa yang merasa sukacita supaya dilepaskan Tuhan dari kesempitan hari kiamat, maka lapangkanlah kesempitan orang lain, atau lepaskan sama sekali." (Hadis). **"Barang siapa yang memberi tangguh atas orang yang kesempitan, maka akan diletakkan Tuhan perlindungannya di hari yang tidak ada perlindungan, melainkan dari Allah."** (Hadis).

Kepada yang berhutang pun dipesankan dengan sangat, supaya lekas membayar hutang, kerana memuliakan janji dan menjaga hubungan yang seterusnya. **"Barang siapa yang mengambil harta orang, dengan niat akan membayarnya, tentulah akan dibayar Allah. Tetapi barang siapa yang mengambil, dengan niat hendak memusnah dan menindaskan, tentulah akan dimusnahkan Allah harta itu."** (Hadis).

Siapa berhutang dan memang ada niat membayar, dia akan berusaha, dia akan berdaya upaya supaya lekas terbayar. Ringan jiwanya dan lapang dadanya setelah hutang itu terbayar, dan berani dia melihat muka orang tempatnya berhutang, bahkan muka orang lain pun. Tetapi kalau bangsa pemalas, hanya senang jadi bendalu, parasiet, enak saja baginya memakan wang orang.

Pada suatu hari, datang seorang bertanya kepada nabi: "Ya junjungan Pesuruh Tuhan! Jika saya pergi berperang, terus maju, tidak lari ke belakang dan tidak mundur, adakah akan diampuni Tuhan dosaku."

Nabi menjawab: "Tentu!"

Orang itu pun pergi. Tetapi sebelum dia jauh, dihimbau nabi kembali dan beliau bersabda: **"Kecuali hutang."** Kecuali hutangmu kepada manusia, tidaklah dapat Tuhan melepaskan!

Adapun yang telah nyata berusaha, kebetulan hutang itu tidak juga terbayar, maka harta zakat boleh diberikan kepadanya untuk pembayar hutangnya itu. Diadakan bahagian harta zakat, untuk pembayar hutang orang yang telah berusaha, tetapi tidak sanggup membayar. Pada suatu hari adalah seorang sahabat nabi berniaga buah-buahan. Rupanya rugi, dan hutangnya tidak terbayar. Hal itu disampaikannya kepada nabi dengan perhitungan yang lengkap. Maka bersabdalah nabi kepada sahabat-sahabatnya, supaya mengumpulkan sedekah. Maka dikumpulkanlah sedekah itu bersama. Namun itu, belum juga terbayar hutangnya. Lalu dipanggil nabi orang yang berpiutang dan diserahkannya itu serta katanya: "Terimalah ini, inilah yang ada. Yang ketinggalan tidaklah dapat engkau tagih lagi." Orang itupun menerima.

Nabi kita pun telah membawa masyarakat Islam melangkah lebih tinggi dari itu. Kalau ada seseorang meninggal dunia, lalu meninggalkan hutang, yang timbul bukan kerana kelalaiannya, tapi kerana sudah adat perusahaan itu kadang-kadang merugi dan kadang-kadang beruntung, maka hutang yang tinggal itu dibayar dari Perbendaharaan Negara. (Baitul Maal).

Ada seorang laki-laki meninggal dunia dan dibawa mayatnya ke hadapan nabi akan diurus sebagaimana mestinya. Beliau bersabda: **"Adakah dia berhutang? Kalau ada hutangnya, bayar hutangnya itu lebih dahulu, barulah sembahyangkan mayatnya. Bayarkan hutangnya lebih dahulu!"**

Kemudian terang-terang beliau bersabda, dan sabdanya itu menjadilah nas (undang-undang) dalam ugama: **"Saya lebih utama bagi seorang yang beriman daripada dirinya sendiri. Barang siapa orang beriman yang meninggal dunia, meninggalkan hutang, sayalah yang membayar hutangnya itu. Dan kalau dia ada meninggalkan harta, (tidak ada hutang), maka harta itu untuk warisnya.** (Hadis).

Begitu teliti ugama Islam menyuruh mengembalikan hak kepada yang empunya, dan menolong orang yang kesempitan dan mencepatkan membayar hutang. Maka semua jadi terjamin.

Hak buat membengkerapsikan pun ada dalam Islam. Seorang yang disuruh berusaha, berulang-ulang merugi, dan semua nampak dari tidak keahliannya, boleh di "ta'zir", dihukum, tidak boleh

berniaga lagi. Tidak diberi tanggungjawab sebesar itu. Çukup jika dia hanya jadi kuli, atau khadam, atau pekerjaan lain, yang sepadan dengan dia. Dan ada juga hukum bankrupt (Iflaas)! Semua tersebut dalam hukum.

Pintu membelanjakan.

Jika telah ditentukan dari pintu untuk masuk harta, dengan aturan yang tertentu, maka pintu keluarnya pun diatur pula. Tidak dibiar lepas lelas saja. Orang yang berharta, tidaklah bebas membuat harta itu semahu-mahunya, atau membelanjakan sesuka hatinya. Meskipun berbelanja itu adalah kemerdekaan diri, tetapi orang harus ingat akan jiwa ajaran Islam, yang memandang kerusakan diri itu adalah kerusakan masyarakat. Memang dia bebas! Tetapi bebas dalam batas! Adakah kebebasan di dunia ini yang tidak berbatas?

Tangan yang diikatkan ke kuduk, sebagai lambang daripada bakhil, adalah tercela. Sebagaimana juga tangan yang lepas saja, alamat royal (israaf) pun terlarang.

"Janganlah engkau perbuat tanganmu terikat kepada kudukmu, dan jangan pula engkau lepaskan selepas-lepasnya saja. Kalau begitu, tentu engkau akan duduk bermuram durja dan menyesal." (Surat Al-Isra', ayat 29).

"Wahai Anak Adam! Bawalah perhiasanmu ke tiap-tiap masjid, dan makanlah dan minumlah, dan janganlah boros. Kerana Allah tidaklah suka akan orang yang boros." (Surat Al-A'raf, ayat 31).

"Dan berikanlah kepada keluarga yang karib akan haknya, dan kepada orang miskin dan kepada orang yang terlunta-lunta. Dan jangan mubazir. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu, adalah berkawan dengan setan-setan. Dan setan itu kepada Tuhan, adalah kafir." (Surat Al-Isra' ayat 26, 27).

Bakhil membawa celaka, dan boros pun membawa menyesal. Dermawan sangat dianjurkan. Tetapi dermawan dengan tidak perhitungan, adalah kawan setan.

Berhiaslah ke masjid. Tandanya bahwa berhias tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Tetapi jangan berlebih-lebihan.

"Katakan Muhammad! — Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hambanya, dan yang baik-baik daripada rezeki? Katakan Muhammad! Perhiasan itu adalah

untuk orang yang beriman ketika hidup di dunia, suci bersih untuk hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mengetahui. Katakan Muhammad! — Hanyasanya yang diharamkan Tuhanku, ialah yang keji-keji, yang nyata atau yang tersembunyi. Dan dosa dan keonaran dengan tidak semena-mena, dan bahwa mempersyarikatkan Allah dengan suatu yang diturunkan yang tidak berkuasa apa-apa, dan bahwa kamu katakan atas Allah, perkara yang tidak kamu ketahui." (Surat Al-A'raf, ayat 32 — 33).

Terang benar di ayat ini kebolehan memakai perhiasan, memakai yang bagus, memakai rumah indah, auto cantik, kebun bunga. Pendeknya apa saja. Terang benar di ayat ini boleh memakan makanan yang enak. Bahkan Tuhan bertanya: "Siapa yang berani mengharamkan?" Perhiasan itu adalah untuk dunia, dan yang beriman pun akan mendapat juga terus di akhirat. Tetapi dinyatakan batasnya, iaitu segala yang keji-keji, lahir atau batin. Minuman keras termasuklah keji lahir. Zina termasuklah keji batin. Dosa yang lain, keonaran, perbuatan yang berlebih-lebihan, dan di atas dari semuanya itu ialah mempersyarikatkan Tuhan, atau memperomongkan Tuhan di luar ilmu.

Seluruh Anak Adam boleh berhias, tetapi diingatkan bahwasanya perhiasan yang lebih utama adalah perhiasan batin. Perhiasan yang hanya kulit luar, dengan batin kosong, adalah pangkal kecelakaan. Dan diperingatkan pula supaya perhiasan itu jangan menyebabkan lupa daratan. Ingatlah bahwa perhiasan itu tidaklah kekal.

Perhiasan adalah timbul daripada kerinduan akan yang indah. Bunga yang mekar di atas meja, kerusi yang bagus, semuanya sejalan dengan kemajuan otak dan jiwa. Benarlah sabda rasul: **"Allah amat ingin agar hambaNya memperlihatkan bekas nikmatNya atas dirinya."** (Hadis).

Masih bersiburuk-buruk, pada hal nikmat Tuhan telah ada dan telah sanggup, tandanya kurang mensyukuri nikmat.

Tetapi berhias bukanlah ertinya bermewah. Berhias bukanlah ertinya royal dan berlebih-lebihan. Rumah yang mewah, yang memandang perlu perkara yang tidak perlu, dan kehidupan yang berlebih daripada kekuatan diri yang sebenarnya, bukanlah rumah seorang manusia, melainkan sarang setan! Demikian sabda rasul.

"Ada unta setan dan ada rumah setan! Adapun unta setan telah kulihat; keluar seorang di antara kamu dengan iring-iringan untanya yang gemuk-gemuk, melebihi unta yang lain, dan

liwat di dekat saudaranya yang keputusan kenderaan, tetapi tidak dibawanya menumpang. Adapun rumah setan, tidaklah kulihat di tempat lain, melainkan ini sangkar yang menutup manusia dengan sutera-sutera."

Di zaman nabi bertemu unta yang dihias dan dilagakkan, sebagai kemegahan bagi yang dibanggakan kepada sesama manusia. Dan kalau ada bertemu di tengah jalan orang yang keputusan kenderaan, dibiarkan saja. Di zaman sekarang ialah Auto-bapa-bapa! Mengkilat halus, Cadillac, Packard, Buick, Mercurie. Tetapi jangan pegang!

Bagaimanakah agaknya nabi kita harus menggambarkan rumah-rumah zaman sekarang? Yang perlu dengan segala kemewahan, yang jauh seratus kali mewahnya daripada "rumah setan" yang beliau katakan itu?

Hidup mewah merusak jiwa dan merusak bangsa. Kemewahan menjadi bubuk yang memundurkan jiwa. Beratus kali sudah kejadian, bahwa suatu bangsa yang telah karam dalam kemewahan, tetap ditunggu oleh lubang kebinasaan. Kalau hendak melihat misal yang dekat, hilanglah layunya jiwa bangsa Belanda dekat Jepun akan masuk.

Kehidupan mewah Eropah dan Amerika yang sekarang mulai mempengaruhi masyarakat kita, telah meracun jiwa keutamaan kita. Hidup menjadi saduran lahir belaka, dengan jiwa yang kosong. "Kunstmatig." Kepalsuan!

Barang yang tidak perlu dipandang sangat keperluan. Kekurangan beberapa perkakas kecil, menyebabkan malu menentang muka orang lain, kesudahannya karam dalam hutang.

Kemewahan menyebabkan manusia hidup keluar daripada kesederhanaan, orang berbelanja hidup lebih besar daripada penghasilannya. Perempuan-perempuan mencari perhiasan baru dan berdiri di hadapan etalage toko-toko dengan air selera menjelijih.

Kehidupan mewah Eropah dan Amerika disarankan, di propagandakan dan digembar-gemburkan ke dalam masyarakat kita yang masih sederhana. Kemudiannya diaturlah iklan dengan mengemukakan nafsu "sex." Bacaan-bacaan yang cabul dan gambar yang menimbulkan nafsu, dan filem-filem. Oleh sebab itu hilanglah kontrol atas moral. Runtuhlah peribadi dan runtuh susila. Lantaran itu runtuhlah pertahanan asli dari negara.

Hal ini telah berlaku sejak zaman purbakala. Babil diserang sedang Balshazar[1] bersenda gurau dengan dayangnya yang banyak. Ketika musuh telah sampai di pintu kota, pertahanan tidak dapat disusun lagi. Kesudahannya daripada menyerah, lebih baik mati. Bukan mati bertempur dan berjuang, melainkan mati meminum racun.

Dalam riwayat segala bangsa, bahkan di dalam riwayat kerajaan Islam sendiri, di zaman Bani Abbas, di zaman Andalusia dan di zaman Turki, pun riwayat itu juga yang berulang.

Sebab itu adalah "Sunnatullah," ketentuan dan kepastian Tuhan.

"Dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, kami suruh orang-orang mewahnya. Maka berbuat fasik (durjana) mereka di dalamnya. Maka berlakulah atasnya perkataan. Maka kami hancurkan dia sehancur-hancurnya. Berapa banyaknya yang telah kami binasakan sebelum Noh. Cukuplah Tuhanmu mengetahui dan melihat dosa hambaNya." (Surat Al-Isra', ayat 16—17).

Masyarakat yang telah karam dalam lautan kemewahan itu, disebut oleh Tuhan "Orang yang memilih jalan kiri."

"Orang kiri! Apakah orang kiri itu? Mereka dilambai angin panas, dan palak panas. Dan di bawah naungan mendung kepanasan. Tidak ada dingin dan tidak ada kemuliaan. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah hidup dalam mewah. Mereka masih berkeras dalam kedosaan yang besar. Dan mereka berkata: Bila kita telah kembali jadi tanah dan tulang, apakah kita akan dibangkitkan juga? Begitulah jugakah nenek moyang kita yang dahulu?" (Surat Al-Waqi'ah, ayat 41—48).

Kemewahan menyebabkan jiwa menjadi palak panas, ke mari berjalan ke mari panas. Awan mendung yang serupa akan hujan pun membawa lebih panas! Panas, panas! Jiwa menjadi menggelegak kerana disalai oleh api yang telah mengosongkan persediaan jiwa.

Beginilah jiwa manusia sekarang!

Asal mulanya ialah kerana menyembah benda, atau kerana benda tidak lagi dinilai oleh kebatinan.

Tetapi tidaklah pula Tuhan memberi sendiri, di manakah batas kemewahan itu.

---

1. Pada tahun 539 sebelum Masihi, ditakluk oleh Cyrus Agung dari Parsi.

Itu terserahlah kepada timbangan akal bersih kita. Kepada ratio kita. Kesuburan hidup di Amerika, sehingga setiap rumah taninya telah mempunyai radio sendiri dan auto sendiri, pantaslah kalau Presidennya tinggal di istana putih yang indah. Kalau kemakmuran masyarakat telah terjamin dan telah terbukti. Tuhan pun tidak pula suka kalau orang tidak menunjukkan bekas nikmat Tuhan itu atas dirinya.

Jabir meriwayatkan: "Pada suatu hari kami datang berziarah kepada Rasulullah. Maka kelihatan oleh beliau seorang di antara kami kusut rambutnya. Lalu rasul bersabda: "Tidakkah dia ini mendapat sisir untuk menyelesaikan rambutnya?" Kelihatan pula oleh beliau seorang yang kotor pakaiannya, maka beliau bersabda: "Tidakkah dia ini mendapat sabun pencuci kainnya?"

Abul Ahwas Al-Jushami meriwayatkan pula dari ayahnya, berkata ayahnya itu: "Pada suatu hari Rasulullah melihatku dengan pakaian tidak berketentuan. Lalu beliau bertanya: "Tidakkah engkau berharta?"

Kujawab: "Ada, ya Pesuruh Tuhan!" "Apa hartamu?" Tanya beliau.

"Ada aku diberi Allah, ada kambing, ada unta."

Lalu beliau bersabda: "Kalau Allah memberimu harta benda, hendaklah engkau jelaskan bekas nikmat Allah dan kurniaNya atas dirimu."

Kalau perbaikan nasib yang kita perjuangkan dengan hebat setelah mencapai kemerdekaan mulai bertunas, tentu kita senang akan bekas nikmat itu.

Pada suatu hari, saya berziarah kepada Presiden Sukarno di Istana Merdeka. Duduk berhadapan dengan beliau di atas kerusi-kerusi yang empuk, dan lantai beralaskan permadani indah. Ketika akan tegak, terantuk sedikit kaki saya kepada tempat yang telah robek pada permaidani itu.

Beliau tersenyum, dan amat dalam erti senyuman itu. Seakan-akan beliau berkata: "Namun begitu, masih ada yang berkata bahwa saya terlalu mewah!"

Lalu dipanggilnya ajudannya, diperintahkannya memanggil orang yang ahli buat menyisip dan memperbaiki permadani pusaka peninggalan Belanda itu.

Lalu saya berkata: "Ini bukan kemewahan! Bukankah segala barang yang ada di sini hanya barang peninggalan? Bukankah Istana Merdeka atau Gambir dan Rijswijk dan Chipanas, pening-

galan dari kaum mewah yang telah terpaksa mengakui kemerdekaan kita. Saya yakin, kalau istana-istana ini tidak mereka pusakakan, tentu Bung Karno belum berniat hendak mendirikan istana seindah ini, melihat negara dan rakyat kita yang masih miskin!"

"Terima kasih, Bung" kata beliau, dan katanya pula: "Berapa oranglah yang berfikir sampai begitu!"

Stalin pun hanya mempusakai Kremlin yang indah, bukan membuat sendiri!

Memang, kalau bukan istana peninggalan, belumlah kita terniat membuat seindah itu. Dapat dilihat sendiri berapa banyaknya rakyat yang tidak mempunyai rumah. Jika hanya melihat selintas, memang tidak sepadan Istana Merdeka dengan rakyat yang masih tidur dikerangka auto tua dan di dalam tong-tong dan di bawah jambatan.

Sebab itu, maka ukuran mewah atau belum mewah, adalah ukuran kesihatan jiwa masyarakat berfikir.

ZAKAT

Sekarang kita bicarakan Zakat, rukun Islam ketiga. Ibadat kepada Allah, tetapi berhubung langsung dengan masyarakat. Kerana dalam jiwa ajaran Islam ibadat kepada Allah itupun tidak dapat diceraikan dengan keteguhan pertalian dalam masyarakat. Inilah salah satu siasat harta dalam Islam, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sejarah dan di hadapan dunia seluruhnya.

Zakat ertinya yang tepat dalam bahasa Indonesia ialah **pensucian** atau **pembersihan.**

Alangkah tepat nama ini! Berzakat, ialah **mensucikan hati** sendiri daripada penyakit bakhil, yang sangat membahayakan kepada pertumbuhan jiwa dalam masyarakat ramai.

Mensucikan masyarakat daripada tumbuhnya pertentangan di antara yang mempunyai (the haves) dengan yang tidak mempunyai (the haves-not).

Harta itu sendiri, sebelum dikeluarkan zakatnya, dipandang masih kotor.

Harta itu mahal. Harta itu dicintai! Harta itu berat melepaskannya. Maka oleh kerana dalam zakat itu terkandung erti yang amat dalam, tentang adanya 'ibadat, maka kepada pemeluk ugama yang selain Islam, yang ada dalam kekuasaan Negara Islam tidaklah dituntut membayar zakat, supaya jangan menyinggung bagi perasaan dan keyakinan ugamanya. Kepada mereka hanya dituntut membayar **jiziah.** Sebagai wang tanggungan dan jaminan atas keselamatan mereka mengembangkan jiwa keugamaan yang dianutnya.

Zakat adalah haknya masyarakat atas perseorangan. Zakat menunjukkan kekuasaan masyarakat atas orang yang mampu. Orang mampu bukanlah cabang atas yang hanya harus memeras keringat si fakir untuk kekayaan sendiri.

Perintah mengeluarkan zakat!

Bukan perintah menerima zakat!

Dalam Quran diterangkan, bahwasanya Tuhan memuliakan anak Adam. Dan dalam hadis dijelaskan pula bahwasanya **mem-**

beri lebih mulia dari **meminta.** Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah.

Dan nabi menyatakan pula kepada anak cucunya sendiri, supaya jangan menjangkaukan tangannya kepada harta zakat itu, sebab dia adalah "daki tangan" manusia! Walaupun dalam sejarah hidup beliau ternyata, bahwa berkali-kali rumahnya tidak berasap. Dan setelah beliau memegang kekuasaan negara di Madinah, pernah sebulan dapurnya tidak berasap.

Tetapi Islam pun mengakui bahwa ada manusia yang lemah. Yang kurang pengetahuannya dan kurang kekuatan diri atau akalnya buat berjuang mencapai rezeki yang memuaskan.

"Dan Dialah yang menjadikan kamu menjadi khalifahNya di bumi, dan diangkatNya yang setengah kamu di atas yang setengahnya, berdarjat-darjat. Supaya dicubainya kamu pada perkara yang didatangkanNya kepada kamu itu. Sesungguhnya Tuhan engkau cepat menurunkan siksa dan sesungguhnya Tuhan engkau cepat menurunkan siksa dan sesungguhnya dia pun pengampun dan penyayang." (Surat Al-An'am, ayat 165).

Lihatlah bagaimana mendalamnya filsafat ayat ini terhadap kepada masyarakat. Seluruh kita, sama rata diberi tanggungjawab menjadi Khalifah Tuhan. Tetapi kesanggupan tidaklah sama, sehingga tingkat nasib pun berbeza. Tetapi perbezaan adalah sebagai ujian, sebagai cambuk cemeti untuk semuanya bagi menyelenggarakan kewajiban di dalam hidup.

Yang kaya wajib mengeluarkan zakatnya. Untuk itu berdirilah Negara Islam. Dia yang mengumpulkan zakat, dan dia yang membahagikan. Apa hikmatnya?

Sebab dia yang lebih tahu siapa yang perlu dibantu. Siapa yang perlu menerima. Setengah orang datang dengan diam-diam mendaftarkan dirinya, sebab dia berhak menerima zakat. Tetapi setengah orang pula, sengaja tidak menampakkan diri bahwa dia fakir. Menunjukkan kefakiran diri, dipandangnya adalah satu kelemahan jiwa. Walaupun akan kering lidahnya, pantangnya meminta.

Inilah yang bernama 'iffah. Rasul menyuruh anak cucunya memegang akhlak 'iffah, dan itu menjadi pengertian mendalam bagi umat Muhammad, bahwa dia pun mesti 'iffah.

"Kalau kamu menafkahkan suatu kebajikan, maka adalah itu untuk kebahagiaan dirimu sendiri.

Dan tidaklah kamu nafkahkan dia, melainkan kerana mengharapkan wajah Allah.

Dan apa saja yang kamu nafkahkan daripada kebajikan, kelak akan dibayar tunai kembali oleh Tuhan, dan kamu tidak akan teraniaya.

Bagi orang-orang fakir yang telah sengaja menentukan dirinya pada Jalan Allah.

Yang tidak sanggup turut berlumba pula di muka bumi.

Disangka oleh orang yang bodoh-bodoh bahwa mereka kaya, kerana sangat 'iffahnya.

Kamu boleh mengenal mereka daripada raut mukanya.

Mereka tidak mahu meminta-minta kepada manusia dengan merendah-rendahkan diri.

Maka apa yang kamu nafkahkan dari kebajikan itu; Allah adalah mengetahuinya." (Surat Al-Baqarah, ayat 272, 273).

Manusia sejati tetap mulia, walaupun dia miskin. Perasaannya halus, dan dia tahu akan kehormatan dirinya. Dia mempunyai pergantungan yang lebih tinggi, iaitu Tuhan. Dan yang kaya pun demikian pula. Meskipun berlipat ganda kekayaan yang didapatnya, dia tidaklah lupa bahwa itu nikmat Tuhan atas dirinya, yang tidak boleh disia-siakannya. Dia tidak mahu putus dari masyarakat. Hari jumaat dia akan tetap sembahyang bersama-sama di masjid dengan saudaranya yang miskin dan fakir itu. Dan jika dia datang terkemudian, duduklah dia di saf yang didapatnya. Tidak dia merebut ke muka, mentang-mentang dia berduit.

Sudah terang bahwa kemakmuran rezeki membawa kemakmuran jiwa, membawa pandangan yang indah atas alam ini, merasai kasihan dan rahmat kepada sesama makhluk. "Alangkah membekunya dunia ini, kalau di dalamnya tidak ada rasa rahmat kasih sayang." Maka syukurilah nikmat itu dengan sepenuh hati. Buktikan kesyukuran dengan memuji Allah dan menyayangi masyarakat.

Manusia tidaklah akan sampai kepada darjat ini, kalau sekiranya dia mencari harta benda, sampai kaya pun, hanya sekadar mencari makan.

Kalau sekadar mencari makan, apalah ubahnya manusia dengan hewan?

Islam tidak menyukai perbezaan kesanggupan menjadikan perbezaan kelas, lalu pertentangan kelas. Yang kaya hidup mewah dan lupa daratan mana yang ditinggalkannya dahulu dan pelabuh-

an mana yang akan ditujuinya. Dan yang miskin hidup melarat sengsara, dengan penuh dengki dan benci. Lapar, penyakitan dan telanjang.

Kata rasul, kalau terjadi begitu, itu bukan umat Islam!

Walaupun di sana ada masjid, ada Surat Yasin, ada menara!

"Tidaklah beriman kepadaku, barang siapa yang tidur dengan perut kenyang, pada hal jiran tetangganya, lapar, dan dia tahu!"

"Tidaklah beriman seseorang kamu, sebelum mencintai akan saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri."

Islam membenci pertentangan yang menjolok mata itu. Kerana di belakang itulah berdirinya kebencian, dengki, khizit dan iri hati, yang akan tumbuh dari kalangan yang tidak berpunya.

Dan sombong, angkuh, menyendiri, pada yang berpunya.

Itulah senantiasa yang meruntuhkan tiang-tiang kemakmuran dan keamanan masyarakat.

Itulah yang membawa kekasaran pekerti, kekesatan hati pada yang kaya. Dan itu pula bahkan, yang menimbulkan pencurian, perompakan, garung, penyamunan.

Itu pula yang membawa kehinaan diri, jatuhnya harga muka, turunnya nilai hidup, hilang kehormatan sebagai manusia.

Kaum komunis mengatakan bahwa itu adalah "Utopian-Sosialisme". Itu telah dibicarakan oleh Proudhon, katanya!

Islam tidak menghambat beberapa teori perbaikan. Tetapi Islam tidak dapat menyetujui, kalau pembersihan asas masyarakat ini dimungkiri pula. Selama asas ini masih dipandang suatu "Utopian", selama itu pulalah komunisme akan menjadi musuh sebesar-besarnya dari Islam. Dan Islam pun mempunyai keyakinan, bahwasanya suatu teori yang hanya diubar-ubarkan dari **luar** saja, tidak mengakui adanya kemurnian masyarakat dari segi jiwa, itulah Utopian sebesar-besarnya dalam alam, yang belum pernah dikenal sejak dunia terkembang!!

Maka kerana perpaduan kerjasama kerana persamaan tanggungjawab manusia menjadi khalifah Allah di bumi itulah, maka ada aturan zakat dalam Islam. Dia adalah rukun! Rukun yang tidak sah Islam seseorang, kalau ini tidak disamakannya dengan kepentingan sembahyang. Tidak sah Islam seseorang, kalau kepentingan zakat tidak disamakannya dengan pengakuan atas adanya Allah dan kebenaran rasul!

Abu Bakar berkata: "Demi Allah, akan kuperangi orang yang sengaja memisahkan kepentingan zakat dengan kepentingan sembahyang."

Nisab atau bilangannya telah ditentukan. Orang yang akan mengeluarkan zakat tidak perlu telah memakai firma, trading atau syarikat perniagaan atau kilang besar!

Adapun minimum (batas di bawah) dari seorang yang telah wajib mengeluarkan zakat ialah 20 gram emas ditambah 200 dirham. Menurut hitungan wang pound Mesir 18 pound, dan menurut hitungan ringgit Malaysia dalam harga lama (sebelum perang) $79.16.

Jika harta itu diperniagakan sampai setahun, maka telah wajib zakatnya, iaitu lebih daripada keperluan hidup sehari-hari, dan dikimat[1] segala yang termasuk dalam edaran perniagaan.

Cubalah perhatikan dengan saksama! Siapa yang telah dipandang oleh Islam sebagai seorang kapitalis? Alangkah lebih dipersempitnya oleh Islam ukuran paling bawah itu.

Sebab itu maka wang simpanan dalam masyarakat yang masih memakai bank sekarang ini wajiblah dizakatkan. Apakah lagi yang diedarkan dalam perniagaan. Iaitu dengan hitungan **dua setengah persen**. Piutang di mana dibayar orang, waktu itu dizakatkan.

1. Zakat pertanian.

Yang dimaksudkan dengan pertanian ialah pertanian makanan yang menjadi dasar hidup manusia sehari-hari. Sebagai gandum di beberapa negeri dan beras di tanah air kita. Adapun yang mengenyangkan di waktu darurat, misalnya jagung atau ketula dan gaplek di tanah air kita, tidaklah wajib zakatnya. Sagu yang menjadi makanan mengenyangi di Ambon mungkin dizakatkan juga sekadar lengkungan penduduk yang makan sagu.

Nisab padi adalah dua macam.

1. Kalau padi itu berbandar langit, baik disawahkan atau diladangkan, apa lagi kalau mendapat saluran air yang baik (irigasi), maka nisabnya ialah kira-kira 2,000 gantang padi (1,000 gantang beras).

Nisab padi ialah 2,000 gantang (1,000 gantang jika dijadikan beras).

---

1. Kimat atau kimah — dinilai atau dihitung (Arab).

Zakatnya dua macam:

a. Kalau sawah atau ladang itu berbandar langit, atau mendapat aliran air yang baik (irigasi) dan bandar buatan, zakatnya ialah **sepersepuluh.**
Jadi 200 gantang padi. (100 gantang beras).

b. Kalau airnya dimasukkan dengan susah payah, misalnya diangkutkan dari tempat lain, ditimbakan, atau dikeluarkan dari satu sumur dengan kekuatan unta dsb. maka zakatnya hanya separuh dari itu.
100 gantang dari 2,000 gantang padi. (50 gantang dari 1,000 gantang beras).

Pengeluaran zakatnya ialah di waktu mengetam.
"Berikan haknya di hari mengetamnya." (Surat Al-An'am, 141).

2. Zakat ternak.

Yang dimaksud dengan ternak ialah kambing, biri-biri, kerbau, sapi dan unta. Ternak kenderaan seperti kuda, keledai dan sebagainya tidak termasuk. Demikian menurut mazhab Shafi'i yang terpakai di tanah air kita kita menjadi dasar pada umumnya.
Nisab dan haulnya:
Nisab dan haulnya hanyalah menurut bilangan.

Kambing:

Buat 40 ekor kambing, dizakatkan satu ekor.
125 ekor kambing, zakatkan 2 ekor.
210 ekor, zakatkan 3 ekor.
Buat seterusnya setiap tambahan 100 ekor, zakatkan satu ekor.

Sapi dan kerbau:

30 ekor sapi atau kerbau, zakatkan 1 ekor yang umur 1 tahun.
40 ekor, zakatkan 1 ekor yang umur 2 tahun.
60 ekor, 2 ekor, umur 2 tahun.
80 ekor, 2 ekor umur 2 tahun.

Bilangan-bilangan perantaraan tidaklah dikenakan (waqas). Misalnya sapi bilangan 40 ekor dizakatkan. Maka sebelum genap bilangannya 60 ekor, baru 50 ekor atau 59 ekor, maka yang wajib dizakatkan hanya yang 40 ekor. Lebihnya itu belum!

Unta:

Meskipun unta tidak ada di tanah air kita, maka buat menambah pengetahuan baik juga kita tuliskan daftar zakatnya:

5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing.
10 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing.
15 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing.
20 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing
25 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 1 tahun.
36 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 2 tahun.
46 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 3 tahun.
61 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta umur 4 tahun.
76 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta umur 3 tahun.
91 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta umur 3 tahun.
121 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta umur 3 tahun.

Kalau berlebih dari 121 ekor, maka dihitung tambahannya 40 ekor. Setiap bertambah 40 ekor, maka zakat yang tambahan itu seekor unta umur 2 tahun.

(Demikianlah diambil sarinya dari kitab "Qalyubi," 'alal 'Amirah, sharah Minhaaj).

***

Dengan jalan demikianlah Islam menegakkan dasar-dasar untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan berbahagia, dan menuju apa yang dinamai *"Keadilan Sosial"*, Adil lahir dan batin.

Adapun **zakat** yang telah diterangkan itu adalah termasuk rukun Islam dan kemestian Iman.

"Telah beroleh kemenangan orang yang beriman, yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Yang menjauhi perbuatan yang tidak berfaedah, dan yang mengeluarkan zakat." (Al-Mu'minin ayat 1—4).

Enggan mengeluarkan zakat adalah suatu dosa besar, iaitu **syirik**, mempersyarikatkan Tuhan dengan yang lain. Enggan mengeluarkan zakat ertinya lebih mencintai harta daripada mencintai Tuhan. Itu sebabnya maka dia termasuk syirik. Dan bukti bahwa mereka tidak percaya akan hari akhirat.

"Neraka Wailun bagi orang yang musyrikin, yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka tidak percaya akan hari akhirat." (Surat Fussilat ayat 6—7).

Mengeluarkan zakat adalah jalan untuk menuju rahmat Allah: "Dan dirikanlah sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, agar kamu beroleh rahmat." (Surat An-Nur, ayat 56).

Sebaliknya, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dua perkara yang tidak boleh tercerai dari kehidupan seorang Mukmin, adalah alamat keyakinan akan akhirat. Itulah darjat yang tinggi: **"Itulah ayat-ayat Quran dan kitab yang nyata. Pertunjuk dan khabar gembira bagi orang yang percaya, yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dan mereka yakin dengan akhirat."** (Surat An-Naml, ayat 1—3).

Zakat adalah satu aturan yang telah berlaku di dunia sejak dunia dituruni ugama dan nabi-nabi. Jadi bukan syariat kepada Muhammad saja. Tentang Ismail Tuhan bersabda: **"Dan adalah dia menyuruh mengerjakan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan adalah dia di sisi Tuhannya mendapat keredhaan."** (Maryam, ayat 54—55).

Tentang Ibrahim dan nabi-nabi keturunan Ibrahim, Tuhan bersabda: **"Dan kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'kub, dan semuanya Kami masukkan golongan orang yang saleh. Dan Kami jadikan pula mereka menjadi Imam-imam yang memberikan pertunjuk dengan perintah Kami. Dan Kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang baik dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dan semuanya beribadat kepada Kami."** (An-Anbia', ayat 27—28).

Sebab itu maka bersabdalah Nabi Muhammad, sebagai ancaman besar terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat: **"Barang siapa yang diberi Tuhan harta benda, dan tidak dikeluarkannya zakatnya, maka harta itu kelak di hari kiamat akan dijelmakan sebagai seorang yang gagah berani, akan mengikatnya dengan dua tali kering, dan menarik kuduknya seraya berkata: Hai, saya ini adalah hartamu! Saya ini adalah isi perbendaharaanmu."** (Hadis).

Zakat diambil dengan kekuatan undang-undang. Jadi tidak hanya diserahkan kepada kesukaan yang empunya, kerana berfikir didasarkan kepada individualisme belaka. Lantaran dalam Islam, semata-mata kemerdekaan diri, yang tidak dipertalikan dengan maslahat masyarakat, tidaklah ada.

Di samping zakat, sebagai kewajiban kenegaraan itu, maka adalah pula pintu pertalian dengan masyarakat yang lain, iaitu **sedekah.**

Sedekah terserah kepada rasa suci hati manusia, dengan tidak ditentukan hitungannya. Bertambah tinggi darjat Iman, bertambahlah manusia tidak memandang mahal hartanya lagi. Yang mahal baginya ialah hubungan silaturrahim dengan sesama manusia dan ibadat kepada Tuhan. Sebagaimana suatu syair Arab:

Harta itu hanyalah pasir
Selama ada dalam simpanan
Barulah terang nilai harganya
Setelah lepas dari dalam tangan.

Di sinilah letak pengajian Islam yang telah tua, bahwasanya harta itu jangan diletakkan dalam hati, tetapi letaklah dalam kantung. Kerana kalau diletak dalam hati, lukalah hati kalau kantung kosong, akan datang gantinya.

Seketika Rasulullah s.a.w. meminta pengorbanan sahabat-sahabat untuk belanja satu peperangan, ada yang memberikan semua hartanya. Seketika nabi bertanya: "Apa lagi yang tinggal dalam tanganmu?"

Dia menjawab: "Masih ada, iaitu Allah dan rasulNya."

Pengorbanan seperti ini mengandung dua didikan dalam Islam. Pertama kepada diri sendiri, kedua pertalian diri dengan masyarakat.

Dasar kedermawanan ialah rasa **rahim.** Rahim adalah satu pecahan daripada sifat Tuhan. HambaNya dianjurkan memakai sifat Tuhan ini. Nabi bersabda: **"Tidaklah beriman seseorang kamu, sebelum dia merasa rahim."** Lalu seorang sahabat berkata: "Semua kami adalah berhati rahim." Nabi menjawab: **"Yang aku maksudkan bukanlah rahim seorang kepada kawannya sahaja, melainkan merata kepada seluruh manusia."**

Di sini jelas benar bahwasanya rahmat kasih sayang itu, bukan hanya terlingkung dalam satu keluarga, atau suatu bangsa atau sesama Islam saja, melainkan merata kepada seluruh manusia. Dalam Quran surat Mumtahinah ayat 8, dijelaskan

bahwasanya dengan pemeluk ugama lain dalam tanah air sendiri, dianjurkan sikap yang adil dan hubungan yang baik.[1]

Bukan saja kepada sesama manusia, bahkan terhadap seluruh yang bernyawa. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa 'Alaihis Salam pada suatu hari berjalan, maka melintaslah seekor babi. Babi itu dihalaukannya saja dengan baik, dengan tidak bertutur. Pengiringnya bertanya: "Hai Guru! Mengapa guru berdiam saja melihat babi itu?" Beliau menjawab: "Saya tidak mahu keluar dari mulutku kata-kata yang keji terhadap binatang itu."

Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah s.a.w. menceritakan darihal seorang laki-laki yang tengah berjalan dengan sangat kehausan. Maka bertemulah olehnya sebuah sumur. Maka turunlah dia dari kenderaannya dan dia minum di sumur itu. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang menghulurkan lidahnya kerana sangat haus. Dimakannya tanah, kerana sangat hausnya. Maka berkatalah laki-laki itu: "Anjing ini rupanya sudah sangat haus, serupa dengan nasibku tadi." Maka dia turun sekali lagi ke sumur itu, ditimbanya air dengan sepatunya dan digigitnya dengan giginya sampai naik ke atas, lalu diberinya minum anjing itu. Setelah anjing minum, laki-laki itu mengucapkan syukur kepada Allah, dan Allah memberi ampun dosa-dosanya."

Mendengar cerita ini sahabat-sahabat itu bertanya: "Mendapat pahala jugalah kita lantaran menolong binatang?"

Rasulullah menjawab: "Bahkan pada tiap-tiap yang ada rabunya kita diberi pahala."

Dan sabda beliau pula: "Seorang perempuan, masuk ke dalam neraka, lantaran hanya seekor kucing yang diikatnya, tidak diberinya makan atau tidak dibiarkannya makan daripada serangga-serangga bumi.

Lantaran itu adalah hati rahim itu asas utama dari Iman. Dalam hadis tersebut bahwasanya rahmat itu diciptakan Tuhan

---

1. Teks lengkapnya ayat 8 itu ialah: "Tiadalah Allah melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana ugamamu dan tidak pula menghalau kamu dari tanah airmu; sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang berlaku adil itu." Sambungannya pada ayat 9 berbunyi: "Hanya Allah melarang mengangkat pemimpin dari orang yang memerangi kamu kerana ugamamu dan menghalau kamu dari tanah airmu; barang siapa yang mengangkat mereka itu, maka adalah mereka orang-orang aniaya."

100 banyaknya. Hanya satu yang diturunkan ke dunia, itulah yang kita bahagi-bahagi dan termasuklah di dalam yang satu itu burung mengangkut makanan untuk anaknya yang belum pandai terbang, induk ayam yang melindungi anak-anaknya dalam sayapnya dan ibu bangun tengah malam menghalau seekor nyamuk yang hendak menggigit anaknya. Sifat Tuhan Rahman dan Rahim. Anugerah-Nya ialah Rahmat, dan di antara sesama makhluk hendaklah hidupkan **marhamat**. Rahmat Tuhan meliputi akan seluruh alam, dan dengan rahmat kehidupan ini ditegakkan. Apakah yang menghambat kita membantu seorang anak kecil yang ditinggalkan oleh babunya? Ialah rahmat! Rahmat menyebabkan anugerah redha Allah di dunia, dan pahala Allah di akhirat.

Dari sebab rasa rahim di hati itulah manusia bersedekah. Dan dari sebab itu pulalah dengan rela hati dia menafkahkan hartanya.

"Alif, laam, Miim; Itulah kitab yang tidak ada keragu-raguan padanya lagi, menjadi pertunjuk bagi orang yang taqwa. Iaitu yang percaya akan yang ghaib dan mendirikan sembahyang, dan dari rezeki yang Kami anugerahkan, mereka nafkahkan." (Surat Baqarah, ayat 1—2).

Dengan kata-kata demikianlah Kitab Suci Quran dibuka.

Kepentingan diri sendiri tidaklah berdiri sendiri. Kepentingan diri sendiri, hanyalah sebahagian daripada kepentingan bersama. Apalah ertinya diri sendiri terlepas, kalau bersama terikat oleh kesusahan. Dan pasti, kesusahan bersama itu mesti menjalar kepada diri sendiri. Inilah jiwa Islam yang sejati.

Oleh sebab itu, seketika kaum Muhajirin (yang berpindah) bersama Rasulullah, kerana dorongan keyakinin ugama dari Mekah ke Madinah, mendapat sambutan yang sangat gembira oleh Mukmin yang menunggu di Madinah. Mereka bela, mereka tolong dan mereka pertahankan, sehingga yang baru datang itu tidak merasa canggung di tempat yang baru.

"Dan orang yang telah kukuh dalam rumahtangganya dan beriman sebelum mereka. Mereka cintai orang-orang yang berpindah ke negeri mereka. Tidak didapat dalam dada mereka keinginan akan pemberian mereka. Mereka tidak pentingkan diri sendiri, walaupun ditimpa kesulitan. Dan barang siapa yang membersihkan rasa bakhil dari jiwanya, itulah orang yang beroleh kemenangan." (Al-Hashr, ayat 9).

Inilah kehidupan yang amat dicita-citakan oleh tiap-tiap umat yang telah mengakui pengikut Muhammad:

"Mereka bayarkan nazar mereka dan mereka takuti hari yang kejahatannya sangat bernyala-nyala. Mereka berikan makanan kepada yang ingin diberi makan, baik miskin, atau anak yatim atau orang tawanan. "Kami memberi makanan ini adalah kerana Allah! Tidak kami mengharapkan daripada kamu balasan atau ucapan syukur." (Surat Ad-Dahr, ayat 7, 8, 9).

Sedekah atau nafkah yang diberikan kepada yang berhajat, bukanlah semata-mata barang yang hilang dari tangan, melainkan barang petaruh kepada Tuhan, yang akan diberi bunganya: **"Siapakah yang akan berpetaruh kepada Allah, sebagai suatu petaruh yang baik? Maka Allah akan memberinya bunga lipat ganda, dan baginya pahala yang mulia."** (Al-Hadid, 18).

Sedekah atau nafkah, bukan saja petaruh, bahkan suatu perniagaan yang senantiasa berlaba. **"Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, dan mendirikan sembahyang, dan menafkahkan apa yang Kami rezekikan, baik secara rahsia, atau secara terang, adalah mereka mengharapkan perniagaan yang sekali-kali tidak akan rugi. Supaya mereka terima tunai pahalanya, dan akan ditambah pula dengan anugerahNya. Sesungguhnya Dia, adalah pengampuan dan mensyukuri,"** (Al-Fathir, 29—30).

Orang yang tidak merasa berat menafkahkan harta, rezeki anugerah yang diberikan ke tangannya itu, akan menjadi seorang kaya yang harta kekayaan itu seluas langit dan bumi, disertai ampunan Tuhan: **"Bergegaslah kepada ampunan Tuhanmu, dan kepada syurga yang luasnya seluas ketujuh langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertaqwa. Iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu kelapangan dan di waktu kesempitan pun, dan orang yang sanggup memadamkan murkanya, dan memberi maaf kepada sesamanya manusia. Dan Allah cinta akan orang yang senantiasa bersedia berbuat baik."** (Surat Alaa Imran, ayat 133—134).

Infaq, menafkahkan harta itu adalah alamat keteguhan memegang janji dengan Tuhan, disertai takut dan cemas akan mendapat **hisab** (perhitungan) yang tidak baik di muka Tuhan kelak. Jadi timbul dari keinsafan dan kesabaran, dan pandang yang jauh. Enggan bernafkah, adalah sama ertinya dengan memutuskan tali yang telah dihubungkan Tuhan:

"Yang ingat hanyalah yang mempunyai intisari fikiran. Yang meneguhi janjinya dengan Allah, dan tidak mungkir akan keteguhan janji itu. Dan yang menghubungkan apa yang disuruhkan Tuhan supaya tetap dihubungkan, dan takut mereka akan Tuhan, dan cemas akan buruknya perhubungan di akhirat kelak. Dan yang sabar kerana harap akan wajah Tuhan, dan mendirikan sembahyang, dan menafkahkan daripada rezeki yang Kami berikan, baik dengan jalan sembahyang atau jalan nyata, dan ditolaknya kejahatan dengan kebaikan. Itulah mereka yang akan mendapat tempat kesudahan yang baik, iaitu Syurga 'Adan yang akan mereka masuki bersama dengan yang saleh-saleh daripada ayah-ayahnya, suami isterinya, keturunannya semua. Dan malaikat masuk pula kepada mereka dari segala pintu, dan berkata: Selamat bahagialah atas kamu sekalian, lantaran kesabaranmu, maka inilah yang seindah-indah penghabisan rumah. Dan adapun orang yang memutuskan janji Allah pada hal sudah diperteguh, dan memutuskan barang yang diperintahkan Allah supaya dipersambungkan terus, dan berbuat binasa di bumi, maka bagi mereka adalah laknat, dan bagi mereka adalah seburuk-buruk rumah kesudahan." (Surat Ar-Ra'ad, 9—25).

Enggan mengeluarkan **infaq**, adalah kebinasaan dan keruntuhan. **"Nafkahkanlah pada jalan Allah, dan jangan kamu masukkan tanganmu ke dalam kebinasaan."** (Surat Al-Baqarah, ayat 195).

Binasa perseorangan kerana dibenci sesama manusia di dunia, binasa di akhirat kerana azab siksa Tuhan. Dan kebinasaan masyarakat, kerana penyakit mementingkan diri sendiri. Binasa kerana timbulnya rasa dengki, benci, iri hati dan kesombongan. Kacau pergaulan bersama kerananya.

"Lemparkan ke dalam neraka jahanam tiap-tiap orang yang kafir dan keras kepala. Yang menghambat-hambat berbuat kebajikan dan suka mengganggu-ganggu orang, dan ragu." (Surat Qaaf, ayat 24—25).

Apakah yang membawamu ke dalam neraka saqar[1] ini? Mereka berkata: "Kami tidak termasuk orang yang sembahyang, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin, dan kami berhanyut-hanyut dengan orang yang berhanyut-hanyut, dan

---

1. Saqar, neraka yang keempat (Arab).

adalah kami ini mendustakan akan hari kemudian." (Surat Al-Muddathir, ayat 42—47).

Bahkan adalah **mendustakan ugama** dan tetap masuk neraka, walaupun sembahyang:

> **"Adakah engkau lihat orang yang mendustakan ugama?**
> **Itulah orang yang membuat terlantar anak yatim.**
> **Dan tidak menyediakan makanan orang miskin.**
> **Maka neraka Wailun bagi orang yang sembahyang.**
> **Yang dalam sembahyang itu mereka lupa.**
> **Yang ria, dan tidak suka tolong menolong."**
>
> (Surat Al-Ma'un).

Saya tidak akan membahagi-bahagi hukum fekahnya tentang sedekah wajib, sedekah rukun atau sedekah sunnat. Cita-cita hidup tinggi dari seorang Islam ialah kesanggupan mengerjakan segala perintah, dengan tidak memperkatakan wajib, sunnat, mandubnya.[1] Perintah bersedekah itu amat dikuatkan dan dihasung oleh nabi. Bersedekah, walaupun engkau tidak ada mempunyai harta yang akan disedekahkan.

Nabi bersabda: **"Hendaklah seluruh kaum Muslimin bersedekah."**

Sahabat bertanya: "Ya nabi Allah, kalau tidak ada yang akan disedekahkan bagaimana?"

"Berusaha dengan tangan sendiri, sehingga memberi manfaat kepada dirinya, itupun sudah bersedekah." Jawab beliau.

"Kalau itu tidak ada pula?" Tanya mereka.

"Tolong orang yang kesempitan, walaupun dengan memberi bicara."

"Kalau tidak ada pula?"

"Amalkan yang ma'ruf, tahan diri berbuat jahat. Itupun sudah sedekah!"

Suatu hari datang pula sahabat-sahabat yang miskin kepadanya dan mengadukan perasaan hatinya: "Orang kaya-kaya telah pergi dengan kekayaannya. Mereka sembahyang, kami pun sembahyang. Mereka puasa, kami pun puasa. Tetapi ketika mereka menyedekahkan kelebihan hartanya, kami yang miskin ini ternganga. Sebab tidak ada yang akan kami berikan."

---

1. Yang diperintahkan.

"Jiwa kecil" itu beliau ubat. Lalu beliau berkata: "Mengucapkan tasbih kepada Tuhan, pun sedekah. Mengucapkan puji-pujian pun sedekah. Memelihara kehormatan diri, pun sedekah. Bahkan menghindarkan duri tengah jalan, pun sedekah!"

Lalu ada yang bertanya: "Bagaimana pula caranya Ya Rasul Allah, memelihara kehormatan dikatakan pula sedekah?"

Lalu beliau jawab: "Cuba engkau fikir. Kalau engkau gunakan kehormatan dirimu itu untuk yang haram (zina), bukankah engkau berdosa? Maka jika engkau nikahi seorang perempuan, tentu engkau berpahala. Itulah maksudku memelihara kehormatan sedekah juga."

Demikianlah, semuanya diperlakukan sama. Sehingga yang miskin tidak merasa kecil jiwa dan putus harapan. Pintu kebaktian terbuka bagi semuanya.

***

Anjuran bersedekah atau infaq itu bukan pula menerawang langit, yang tidak dapat dikerjakan. Melainkan dianjurkan yang praktis. Mulailah dari yang dekat, dari ayah bunda, keluarga karib, kawan tetangga, sahabat karib. Baru teruskan kepada yang lain, yang fakir miskin. Bertambah besar kesanggupanmu, bertambah luas pula daerah tempatmu bersedekah itu.

"**Beribadatlah kepada Allah, dan jangan dipersyarikatkan dia dengan sesuatu pun. Dan dengan ayah-bunda hendaklah berbuat baik (ihsan), dan dengan kaum-keluarga karib, dan anak yatim, dan orang-orang miskin, dan tetangga karib, dan tetangga sisi, dan sahabat kental, dan Ibnus sabil, dan terhadap budak belianmu sekalipun. Dan Allah tidak suka kepada si pongah-sombong, iaitu orang yang bakhil dan menganjurkan orang lain supaya bakhil pula, dan menyembunyikan apa yang diberikan Allah kepadanya daripada anugerahNya. Dan kami sediakan bagi orang yang kafir siksa yang amat hina.**" (Surat An-Nisa', ayat 36—37).

"**Katakan Muhammad! Apa saja yang kamu nafkahkan daripada yang baik, adalah untuk ayah-bundanya dan karib kerabatmu, dan anak yatim, dan orang miskin dan Ibnus sabil. Dan apa yang kamu perbuat daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah adalah mengetahuinya.**" (Surat Al-Baqarah, ayat 115).

Lihatlah di ayat itu. Jiran tetangga berdekat rumah, dekat pula kedudukannya dengan ayah-bunda dan karib-kerabat. Dan

anak yatim, dan orang miskin yang lain pun didekatkan pula dengan itu. Yah, jika masih sedikit yang akan dinafkahkan, tentu diberikan kepada yang lebih dekat, yang lebih amat perlu. Dan kita bercita-cita supaya luas. Alangkah jauhnya ajaran ini dengan individualisme zaman kini, yang takut didatangi tetamu dan takut dimintai pertolongan!

Kemurkaan tidak boleh mengalahkan rasa **rahim** dan **ihsan.** Abu Bakar nyaris mencabut perbantuan yang senantiasa diberikannya kepada Mistah, kerana Mistah turut pula menjatuhkan tuduhan yang tidak-tidak atas 'Aishah. Sikapnya ini ditegur oleh Tuhan dengan ayat: **"Tidaklah boleh orang yang kaya di antara kamu dan mempunyai kelapangan menangguhkan, bahwa akan memberikan kepada kerabatnya dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang berpindah pada jalan Allah. Hendaklah memaafkan dan hendaklah mengampuni. Tidakkah kamu ingin agar Allah memberikan ampunanNya bagi kamu?"** (Surat An-Nur ayat 22).

Demikianlah Tuhan mempertinggi perasaan halus manusia ke atas puncak kemuliaan. Suatu ajaran yang dapat dipertanggungjawabkan di tiap-tiap zaman, jadi kebanggaan dahulu, kini dan nanti.

Di dalam satu hadis Qudsy diterangkan bahwasanya berbuat baik kepada sesama manusia, adalah berbuat baik kepada Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah bersabda di hari kiamat: **"Wahai Anak Adam, aku sakit tidak engkau jengguk."** Maka Anak Adam menjawab: **"Ya Rabbi! Bagaimana aku menjengguk engkau, pada hal Engkau Tuhan Sarwa sekalian alam?"** Tuhan menjawab: **"Tidakkah engkau ingat, hambaKu si fulan sakit, tidak engkau jengguk? Bukankah jika engkau pergi menjengguk dia, akan engkau dapati Aku ada serta dia?"**

Dan katanya pula: **"Hai Anak Adam! Aku meminta makan, tidak engkau beri makan."** Anak Adam menjawab: **"Ya Rabbi! Bagaimanakah aku akan memberi Engkau makan, pada hal Engkau Tuhan Sarwa sekalian alam?"** Maka Allah bersabda: **"Tidakkah engkau tahu si fulan meminta makan, lalu tidak engkau beri makan? Tidakkah engkau tahu, bahwa jika engkau beri makan dia, namun akan engkau dapati Aku padanya." "Wahai anak Adam! Aku meminta minum, tidak engkau beri minum."** Maka berkata pula Anak Adam: **"Ya Rabbi, bagaimanakah aku akan beriMu minum, pada hal Engkau Tuhan Sarwa sekalian alam?"**

Maka bersabdalah Tuhan: **"Meminta diberi minum hambaKu si fulan, tidak engkau beri minum. Bukankah jika dia engkau beri minum, akan engkau dapati demikian di sisiKu?"**

Di dalam ayat-ayat dan hadis dipuji sedekah yang diberikan dengan sembunyi, dan kurang terpuji sedekah yang diberikan dengan gembar-gembur dan sangat tercela sedekah kerana mencari nama (ria). Kerana perasaan orang yang diberi sedekah pun haruslah dipelihara pula. **"Jika engkau nyatakan sedekah itu, baiklah. Tetapi jika engkau sembunyikan dan engkau berikan langsung kepada si fakir, itulah yang lebih baik bagi kamu."** (Surat Al-Baqarah, ayat 271).

Penyakit yang amat mendalam dalam jiwa manusia, yang senantiasa menghambat-hambatnya buat memberi, ialah cinta kepada harta itu sendiri. Sebab itu biasa kalau orang memberi, yang diberikannya itu ialah remah-remah, remeh-remeh dan lebih-lebihan hartanya, bukan yang penting. Oleh sebab itu diatasi penyakit ini oleh Sabda Tuhan:

"Sekali-kali belum akan kamu capai kebajikan itu, sebelum kamu sanggup menafkahkan apa yang lebih kamu sukai." (Alaa Imran, ayat 92).

Demikianlah ajaran ini telah ditanamkan sejak 14 abad yang telah lalu. Beberapa bahagian besar dari sari ajaran ini telah membekas ke dalam jiwa dan kebudayaan pemeluk ugama Islam. Cuma kekurangan kesanggupan berjuang dalam medan hidup secara baru yang amat cepat putaran rodanya inilah yang menyebabkan **tidak ada** lagi yang akan mereka sedekahkan. Harta benda dan sumber ekonominya telah dipegang tampuk-tampuknya oleh bangsa yang telah maju. Namun begitu, bersedekah dan infaq masih menjadi cita-cita yang setinggi-tingginya di hati kaum Muslimin. Alangkah berbahagianya peri kemanusiaan, kalau dianya menjadi pakaian dan telaga kebudayaan yang umum.

Demikianlah ajaran terhadap kepada setiap diri. Agar supaya bila negara mengatur undang-undang, diri telah dapat mendasarkan fikirannya dengan redha.

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

1. Fakir.

Ialah orang yang mempunyai, tetapi kurang daripada **nisab.** Meskipun cukup nisabnya, tetapi dikerumuni oleh hutang. Di saat begini, dia tidak wajib mengeluarkan zakat lagi, tetapi berhak menerima.

Pemberian zakat kepadanya ini, moga-moga menimbulkan energienya buat meneruskan usaha dan tiaga di zaman depan, sehingga tahun di muka dia dapat pula mengeluarkan.

Setengah tafsir lagi, fakir itu lebih kurang lagi dari miskin. Tidak mempunyai apa-apa. Dan dalam ayat yang tadi pernah disalinkan ada orang fakir yang kerana tempohnya habis untuk perjuangan umum (Sabilillah), maka tidaklah sempat berusaha sebagai orang lain. Saya memilih tafsir yang kedua ini. Orang kini kebiasaannya ialah orang-orang yang tahu akan kehormatan dirinya. Dia tidak akan menjemput zakat, dan tidak akan mencatatkan namanya. Pengurus zakatlah yang wajib mengetahui orang-orang ini, dan menghantarkan ke rumahnya kalau perlu.

2. Miskin.

Orang yang tidak mempunyai apa-apa. Lebih rendah martabatnya dari orang fakir. Setengahnya mengatakan bahwa penghasilan hidupnya, di bawah daripada perbelanjaan yang mesti. Seumpama orang banyak anak tetapi gaji kecil.

3. Pengurus zakat (amil).

Iaitu pegawai-pegawai yang diserahi untuk urusan itu. Meskipun mereka orang kaya yang mengeluarkan zakat pula, namun tempohnya yang dipakai buat urusan itu, rupanya ada juga dihargai.

4. Orang yang dibujuk hatinya.

Iaitu orang-orang yang memeluk ugama lain yang datang memeluk ugama Islam. Biasanya mereka terputus dari kaum

keluarganya, bahkan ada yang jatuh miskin, kerana meninggalkan masyarakat lamanya. Mereka berhak mendapat bahagian zakat. Ketentuan ini menjadi pendorong bagi Muballigh Islam buat menyiarkan ugamanya. Kerana orang-orang yang kena propagandanya mendapat jaminan. Tetapi setelah dia mendapat kedudukan, bahkan harta zakat yang diterimanya itu, yang ditentukan pemerintah buat dia dapat dijadikannya modal, maka buat selanjutnya, tidaklah dia mesti menerima saja zakat itu saban tahun. Malahan sebagai keluarga Islam, dia pula lagi yang mengeluarkan zakat.

Hal ini kerap salah difahamkan. Banyak orang Tionghoa miskin masuk Islam, yang terus dalam kemiskinan, tidak berusaha, dan berjalan ke mana-mana meminta bahagian zakat!

5. **Untuk budak yang ingin merdeka.**

Oleh kerana di zaman dahulu ada budak-budak yang diberi kesempatan oleh penghulunya menebus kemerdekaannya dan membayar harga itu kepada penghulunya, maka dari zakat harus disediakan wang ini. Bila terdengar ada budak membuat janji demikian dengan penghulunya, dengan segera pemerintah mengeluarkan wang itu. Dan dia merdekalah!

6. **Orang yang berhutang.**

Orang yang tenggelam ke dalam jaringan hutang, bukan kerana kemewahan, tetapi kerana suatu sebab mulia yang tidak dapat dielakkan.

7. **Sabilillah.**

Pintu Sabilillah itu amat luas. Dapat dipertimbangkan oleh pemerintah menurut keadaan suasana. Kadang-kadang untuk mempersiapkan Mujahidin yang akan pergi ke medan perang, mempertahankan tanah air dan ugama. Kadang-kadang untuk mendirikan rumah-rumah pertolongan umum, rumah sakit, pembanteras buta huruf, dan lain-lain.

8. **Ibnus Sabil.**

Orang kaya yang terputus dari harta bendanya, sehingga tidak didapatnya apa yang akan dinafkahkan. Sebagai seorang terusir dari satu bahagian Negara Islam kerana politik, lalu berdiam dalam

bahagian Negara Islam yang lain. Bukankah pada hakikatnya, dalam ajaran Islam, tanah air mereka adalah satu?

***

Selain zakat.

Tetapi tidaklah semata-mata zakat yang diwajibkan mengeluarkan. Dan seketika membicarakan siasat harta dalam Islam, tidaklah semata-mata mendesak orang kaya supaya mengeluarkan zakatnya kepada golongan-golongan yang tidak berhak menerima zakat.

Zakat adalah batas minimum. Dalam dasar fasal ini telah kita nyatakan bagaimana luasnya kekuasaan "Ulil Amri," pemegang kekuasaan pemerintahan atas harta benda yang diizinkan dipunyai oleh umum itu. Sebab harta benda adalah Allah punya, yang diamanatkanNya kepada manusia buat digunakan bagi keperluan umum. Negara tidak dilarang mencari sumber yang lain untuk beberapa keperluan penting dalam pembangunan negara. Apatah lagi dalam susunan pemerintahan demokrasi sebagai zaman sekarang. Pemerintah boleh mengemukakan rencana perbelanjaan ke hadapan Majlis Perwakilan Rakyat, mendaftarkan keperluan-keperluan perbelanjaan negara dan dari mana pemasukannya. Kalau sekiranya telah mendapat suara yang terbanyak dari perwakilan rakyat itu, tidaklah ada salahnya pemerintah mengambil pula tambahan dari zakat.

Bahkan di waktu dan saat luarbiasa, misalnya negara dalam bahaya, — menurut ajaran Islam, — pemerintah boleh menguasai harta yang selama ini terserah ke tangan orang banyak itu. Rumah-rumahnya boleh dipakai untuk kediaman tentera. Auto kenderaannya boleh dipakai untuk alat pengangkutan. Radionya boleh di sita untuk keperluan perang. Hasil sawah ladangnya boleh didaftarkan untuk diambil sewaktu-waktu.

Jika ditimbang oleh pihak kekuasaan bahwasanya ditumpak tanah akan diperbuat suatu jalanraya untuk memudahkan lalu lintas, maka negara wajib mengganti kerugian orang yang mempunyai tanah di tempat yang akan dibuka jalanraya itu. Kemuslihatan umum lebih didahulukan daripada kemuslihatan orang seorang. Tetapi kalau dia tidak mahu menyerahkan, tanah itu boleh dirampas.

Dalam Islam beberapa hukum penting tempat fikiran dan timbangan bermain. Pertama ialah "**Al-Masalihul Mursalah**" ertinya untuk muslihat apa Rasulullah di utus Tuhan?

Apakah geest, atau jiwa dari suruhan dan larangan itu? Maka ahli hukum dan ahli negara yang bijaksana, dapatlah memperlapang fikirannya dan menggunakan kebijaksanaannya, walaupun pada perkara-perkara yang belum ada kejadian di zaman nabi hidup.

Kedua ialah "**Saddun Hizzari'ah,**" menutup pintu dari bahaya besar yang mungkin datang, dengan melarang suatu perkara kecil yang menjadi sebab dari mungkinnya datang bahaya itu. Seumpama papan maklumat tanda "Ada Bahaya!" di perjalanan bengkolan sulit. Walaupun bagaimana mahirnya orang yang menjadi supir auto, namun tanda itu mesti dipasang!

Pokok-pokok hukum seperti ini tetap ada, dan tetap dapat dipergunakan pada setiap tempat dan setiap waktu, menurut jalan berfikir dan hasil mesyuarat yang ada pada waktu itu.

BAITUL MAAL

Sebagaimana kita terangkan di atas tadi, adalah siasat harta menuruti akan siasat hukum. Yang dituntut ialah keadilan, walaupun kepada diri sendiri. Sifat Tuhan adalah adil, dan alam ini semuanya teratur jalannya dan tersusun rapi. Susunan yang rapi, adalah kerana di dalamnya ada jiwa keadilan.

Harta adalah kepunyaan Allah untuk muslihat bersama. Islam tidak menghendaki supaya perbezaan kemampuan dan kesanggupan menghilangkan maksud susunan yang adil itu. Itu sebabnya maka keperluan bersama dijamin oleh harta bersama. Itu sebabnya maka didirikan **Baitul Maal.**

Baitul Maal, ertinya rumah simpanan harta benda. Di sanalah dipusatkan harta benda umum itu. Boleh juga disebut GUDANG.

Adapun sumber pengisi Baitul Maal ialah:

1. Zakat.

Dari emas peraknya dan hasil perniagaannya, atau hasil pertanian dan ternak sebagaimana tersebut dalam daftarnya. Termasuk juga **zakat sekali,** yang dipungutnya daripada orang yang mendapat harta terpendam (Rikaz).

2. Hasil jiziyah.

Sebagaimana dimaklumi, orang yang bukan pemeluk ugama Islam dalam Negara Islam, tidak dikenakan zakat. Sebab zakat adalah termasuk ibadat kaum Muslimin. Mengambil zakat dari yang bukan Islam, sama dengan memaksa mereka sembahyang dan puasa. Pada hal tidak ada paksaan dalam ugama. Maka supaya mereka turut bertanggungjawab dalam perbelanjaan negara, kepada mereka diwajibkan membayar **jiziyah.** Jumlah jiziyah pada tiap-tiap negeri di zaman dulu, ditentukan oleh perembukan pemerintah dengan yang dikenakan jiziyah, menurut ukuran kemampuan mereka. Kadang-kadang besar dan kadang-kadang kecil, bahkan kadang-kadang lebih kecil daripada zakat yang dipungut dari kaum Muslimin sendiri.

3. **Tanah yang ditundukkan.**

Iaitu daerah-daerah yang ditundukkan. Sebagaimana telah teradat dalam seluruh negara dunia, tanah taklukan itu menjadi kekuasasaan pemerintah Islam. Tanah itu adalah kepunyaan Allah dan rasul, dan bagi kepentingan keluarga, anak yatim dan Ibnus Sabil.

4. **Ghanimah (rampasan peperangan).**

Harta benda rampasan yang didapat kaum Muslimin kerana peperangan. Empat perlima boleh dibahagikan di antara tentera-tentera yang berperang. Masing-masing menurut tarafnya, dibahagikan dengan adil. Dan yang **seperlima** wajib dimasukkan ke dalam Baitul Maal.

5. **Al-Khiraaj** (pajak tanah).

Iaitu sewa tanah yang dialami oleh kaum yang bukan Islam, yang telah ditaklukkan. Tanah itu pada mulanya adalah sebagai **Fai'** ertinya rampasan. Tetapi di zaman Omar bin Khattab ditetapkan hukum baru, bahwasanya penduduk negeri itu tetap tinggal di sana, dan mereka diwajibkan membayar pajak tahunan. Setelah luas kekuasaan Islam, khiraaj inilah sumber kekayaan yang melimpah-limpah dalam Baitul Maal pusat.

6. **Tirkah.**

Harta waris orang yang telah mati, tetapi telah punah yang akan mewarisinya.

7. **Dan lain-lain.**

Perbelanjaan negara dikeluarkan dari Baitul Maal, menurut timbangan pemerintah, dengan jalan Syura. Dari sanalah dikeluarkan perbelanjaan perang, perbelanjaan tentera dan pegawai, dan pemberian bagi yang berjasa dan muslihat-muslihat umum.

PERATURAN HARTA DALAM ISLAM

(ringkasan fasal ini)

Jelaslah sudah bahwasanya siasat dan susunaturan harta benda pada suatu bangsa, adalah sendi utama dari kehidupan bangsa itu. Kalau kelihatan suatu bangsa beroleh serba-serbi kemajuan dalam segala lapangan, pendidikan dan pengajaran, ilmu dan kesenian, kebudayaan dan peradaban, pengangkutan dan perhubungan, dan ciptaan-ciptaan baru dan pendapatan ganjil, apatah lagi tingkat hidup anggota masyarakatnya, tidak lain sebabnya hanya satu, iaitu siasat harta: Ekonomi!

Ekonominya maju dan naik!

Sebaliknya, kalau kelihatan kemiskinan yang menjolok mata, kelaparan dan kepapaan. Turun darjat dan merosot pertaniannya, pengetahuannya, seninya dan budayanya, maka tidak pula lain sebabnya hanyalah satu; ekonominya masih bobrok!

Barat lebih maju dari Timur, kerana ekonominya sangat dijaga hati-hati. Sebab itu maka ekonomilah yang jadi dasar kemajuan politik dan sosial. Sebab itu pulalah maka segala bangsa yang maju mempunyai ahli-ahli ekonomi yang ulung. Mempunyai manusia-manusia yang senantiasa mempelajari dan mempertinggi penyelidikan tentang kemajuan. Dan timbul ilmu khususi yang dipelajari dengan saksama; ilmu ekonomi!

Didirikan fakulti-fakulti yang istimewa; fakulti ekonomi.

***

Telah beratus tahun negeri-negeri Timur ditaklukkan dan dijajah oleh Barat, yang telah lebih dahulu maju ekonominya. Maka penjajahannya itupun menambah maju ekonominya pula. Sekarang, berkat perjuangan berpuluh tahun, sebahagian besar negara-negara Timur telah mencapai kemerdekaan politiknya. Tetapi kemerdekaan ekonomi masihlah jauh.

Setelah merdeka, terasalah bagaimana beratnya tanggungjawab. Kemerdekaan politik, tidak disertai kemerdekaan ekonomi, adalah "kepala besar, perut gendut berisi angin, dan kaki kecil."

Ahli-ahli ekonomi yang telah mulai muncul dalam beberapa negeri Timur, terutama tanah Indonesia ini merasai sampai ke dalam dasar jiwanya bagaimana kelemahan bangsa mengangkat kakinya, ertinya ialah kelemahan negara. Perbaikan ekonomilah pintu utama untuk perbaikan politik dan sosial seluruhnya.

Nampak kesulitan dalam segala lapangan. Pertanian masih sangat primitif. Pertanian masih jauh daripada ilmu pengetahuan, dan masih memakai alat-alat yang telah sangat kuno. Pada hal kalau sekiranya pertanian berdasar kepada ilmu pengetahuan, akan dapatlah dikeluarkan hasil beratus kali lipat ganda daripada tanah-tanah yang masih terlalu banyak yang kosong. Mungkinlah dibahagi-bahagikan dengan baik penduduk yang melimpah-limpah dalam satu daerah, dan sangat kurang di daerah yang lain.

Setelah diselidiki oleh insinyur-insinyur asing yang ahli, dan kemudian oleh insinyur kita sendiri, banyaklah kekayaan yang masih terpendam dalam bumi, masih belum berapa yang dapat dikeluarkan. Dan kalau ada, masihlah dikuasai oleh orang asing, yang dapat mengambil manfaat itu kerana ilmu pengetahuannya, dan kerana modalnya. Rakyat miskin di tanah airnya sendiri yang kaya raya.

Dalam jumlah 1,000 orang rakyat, adalah timbul yang kaya agak satu orang. Itu barangkali terlalu dilebih-lebihkan. Yang sebenarnya, dalam jumlah 100,000 orang, kadang-kadang timbul yang kaya barang seorang. Tetapi kekayaannya bukanlah kerana ilmu, hanyalah kerana kebetulan, atau kerana dapat dipergunakan menjadi kakitangan oleh pengusaha asing yang menguasai modal

Tidaklah mengherankan jika masih terdapat kemiskinan dan kesengsaraan yang tidak dapat dikira-kirakan. Tidaklah mengherankan sesudah mencapai kemerdekaan, masih banyak jumlah rakyat yang belum terbayang warna kegembiraan pada wajahnya. Politik di negeri demokrasi tidak dapat berjalan sewajarnya, kalau rakyat tidak mengerti politik. Anggapan umum yang sejati tidak dapat diciptakan.

Sebab itu, maka politik hanya beredar dalam kalangan beberapa gelintir manusia, yang kadang-kadang dengan tidak malu-malu membawa-bawa nama orang yang banyak, yang pada hakikatnya tidak tahu menahu apa yang dibicarakan orang. Kebodohan rakyat itulah kesempatan baik bagi si pengadu untung buat mencari kedudukan.

PERATURAN HARTA DALAM ISLAM

(ringkasan fasal ini)

Jelaslah sudah bahwasanya siasat dan susunaturan harta benda pada suatu bangsa, adalah sendi utama dari kehidupan bangsa itu. Kalau kelihatan suatu bangsa beroleh serba-serbi kemajuan dalam segala lapangan, pendidikan dan pengajaran, ilmu dan kesenian, kebudayaan dan peradaban, pengangkutan dan perhubungan, dan ciptaan-ciptaan baru dan pendapatan ganjil, apatah lagi tingkat hidup anggota masyarakatnya, tidak lain sebabnya hanya satu, iaitu siasat harta: Ekonomi!

Ekonominya maju dan naik!

Sebaliknya, kalau kelihatan kemiskinan yang menjolok mata, kelaparan dan kepapaan. Turun darjat dan merosot pertaniannya, pengetahuannya, seninya dan budayanya, maka tidak pula lain sebabnya hanyalah satu; ekonominya masih bobrok!

Barat lebih maju dari Timur, kerana ekonominya sangat dijaga hati-hati. Sebab itu maka ekonomilah yang jadi dasar kemajuan politik dan sosial. Sebab itu pulalah maka segala bangsa yang maju mempunyai ahli-ahli ekonomi yang ulung. Mempunyai manusia-manusia yang senantiasa mempelajari dan mempertinggi penyelidikan tentang kemajuan. Dan timbul ilmu khususi yang dipelajari dengan saksama; ilmu ekonomi!

Didirikan fakulti-fakulti yang istimewa; fakulti ekonomi.

***

Telah beratus tahun negeri-negeri Timur ditaklukkan dan dijajah oleh Barat, yang telah lebih dahulu maju ekonominya. Maka penjajahannya itupun menambah maju ekonominya pula. Sekarang, berkat perjuangan berpuluh tahun, sebahagian besar negara-negara Timur telah mencapai kemerdekaan politiknya. Tetapi kemerdekaan ekonomi masihlah jauh.

Setelah merdeka, terasalah bagaimana beratnya tanggung-jawab. Kemerdekaan politik, tidak disertai kemerdekaan ekonomi, adalah "kepala besar, perut gendut berisi angin, dan kaki kecil."

Ahli-ahli ekonomi yang telah mulai muncul dalam beberapa negeri Timur, terutama tanah Indonesia ini merasai sampai ke dalam dasar jiwanya bagaimana kelemahan bangsa mengangkat kakinya, ertinya ialah kelemahan negara. Perbaikan ekonomilah pintu utama untuk perbaikan politik dan sosial seluruhnya.

Nampak kesulitan dalam segala lapangan. Pertanian masih sangat primitif. Pertanian masih jauh daripada ilmu pengetahuan, dan masih memakai alat-alat yang telah sangat kuno. Pada hal kalau sekiranya pertanian berdasar kepada ilmu pengetahuan, akan dapatlah dikeluarkan hasil beratus kali lipat ganda daripada tanah-tanah yang masih terlalu banyak yang kosong. Mungkinlah dibahagi-bahagikan dengan baik penduduk yang melimpah-limpah dalam satu daerah, dan sangat kurang di daerah yang lain.

Setelah diselidiki oleh insinyur-insinyur asing yang ahli, dan kemudian oleh insinyur kita sendiri, banyaklah kekayaan yang masih terpendam dalam bumi, masih belum berapa yang dapat dikeluarkan. Dan kalau ada, masihlah dikuasai oleh orang asing, yang dapat mengambil manfaat itu kerana ilmu pengetahuannya, dan kerana modalnya. Rakyat miskin di tanah airnya sendiri yang kaya raya.

Dalam jumlah 1,000 orang rakyat, adalah timbul yang kaya agak satu orang. Itu barangkali terlalu dilebih-lebihkan. Yang sebenarnya, dalam jumlah 100,000 orang, kadang-kadang timbul yang kaya barang seorang. Tetapi kekayaannya bukanlah kerana ilmu, hanyalah kerana kebetulan, atau kerana dapat dipergunakan menjadi kakitangan oleh pengusaha asing yang menguasai modal

Tidaklah mengherankan jika masih terdapat kemiskinan dan kesengsaraan yang tidak dapat dikira-kirakan. Tidaklah mengherankan sesudah mencapai kemerdekaan, masih banyak jumlah rakyat yang belum terbayang warna kegembiraan pada wajahnya. Politik di negeri demokrasi tidak dapat berjalan sewajarnya, kalau rakyat tidak mengerti politik. Anggapan umum yang sejati tidak dapat diciptakan.

Sebab itu, maka politik hanya beredar dalam kalangan beberapa gelintir manusia, yang kadang-kadang dengan tidak malu-malu membawa-bawa nama orang yang banyak, yang pada hakikatnya tidak tahu menahu apa yang dibicarakan orang. Kebodohan rakyat itulah kesempatan baik bagi si pengadu untung buat mencari kedudukan.

Tiga bersaudara yang tidak mahu berpisah, datang kepada manusia satu persatu. Apabila datang yang pertama, yang kedua mesti datang pula, dan pasti menurut yang ketiga. Iaitu; miskin, bodoh dan sakit!

Penutupnya ialah mati! Mati dengan tidak dikenal!

Untuk memperbaiki ini, sefahamlah ahli-ahli bahwa jalannya yang utama dan pertama ialah memperbaiki penghidupan. Pendidikan, kebudayaan, budi pekerti, hanya dapat tumbuh, kalau perut tidak keroncongan lagi.

***

Islam menegaskan bahwasanya perjuangan membina dan membangun, memakai dua syarat. Pertama harta (amwal), kedua diri (anfus). Dan bumi ini dihamparkan Tuhan buat tempat tinggal makhluk bernyawa, di antaranya yang utama ialah manusia. Jaminan hidupnya bukanlah datang dari bintang yang lain, melainkan dari bumi itu sendiri. Segala keperluan hidupnya akan dapat dicukupkannya dari bumi itu, asal saja dia mempergunakan akal. Sekadar kekuatan akalnya itulah keperluannya akan dapat ditutupnya.

Manusia pertama dahulukala tidaklah banyak keperluan hidupnya dan tidaklah terlalu payah dia berjuang mencukupkan keperluan itu. Di kiri kanannya ada buah-buahan yang lebih dari cukup, dan binatang buruan pun masih jinak. Pakaiannya pun cukup dari kulit kayu atau kulit binatang bekas diburunya. Tempat tinggalnya cukuplah gua-gua batu. Mereka tidak kenal apa yang bernama "krisis-ekonomi."

Tetapi sudah kehendak Tuhan Allah, bahwa kehidupan manusia itu kian lama kian maju. Benarlah kata filosof: "Tabiat kejadian manusia itu ialah hidup maju."

Dia tidak puas dalam keadaan begitu, dia berusaha memperbaiki hal ehwalnya, dan dia tidak merasa betah hidup sendiri, dia hendak berkumpul. Dia hendak bermasyarakat. Dari dasar jiwanya timbullah keinginan hendak memilih tempat tinggal tetap, untuk mengasuh anaknya yang meminta waktu jauh lebih lama daripada asuhan anak hewan. Maka mulailah dia bercucuk tanam, dan mulailah bidang ladangnya mengikatnya duduk. Demi bertambah edaran zaman, bertambah pula tuntutan hidupnya. Mulailah dia mengenal yang bagus, mengenal perhiasan, baik tempat

tinggal, atau pakaian, atau makan minum. Dari sebab itu dengan sendirinya ternyatalah perbezaan kesanggupan dalam berusaha. Ada yang pintar dan ada yang bodoh. Ada yang cerdik dan ada yang goblok, ada yang jauh pandangnya dan ada yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan ada filosof dan ada si tolol! Itulah yang menimbulkan perbezaan penghasilan dan perbezaan tinggal kekayaan. Terdapatlah yang hidup senang, dan terdapat yang melarat. Ada yang mempunyai persediaan berlebih-lebihan dan ada yang tidak mempunyai persediaan apa-apa.

Setiap bertambah tinggi tingkat, kemajuan kehidupan, bertambahlah terdapat perbezaan ini, dan bertambah pula rasa kesulitan. Dan timbullah rasa tidak puas dengan keganjilan dan perbezaan itu. Dan timbul ikhtiar hendak memperbaiki. Di sinilah timbul ilmu ekonomi.

Di dalam memajukan dan memperbaiki ekonomi itu, terasalah bahwa perbezaan besar tentang kekayaan, tingkat yang sangat menjolok mata di antara yang punya (have) dengan yang tidak punya (have-not), yang kuat dan yang lemah, yang bermodal dan yang tidak punya apa-apa, adalah satu kemusykilan yang sukar di atasi. Yang belum juga dapat ubatnya yang memuaskan sampai sekarang.

Dunia bahagian Barat telah maju dalam mempelajari soal-soal ekonomi. Perbezaan cara memandang dan pendapat telah menimbulkan berbagai faham. Yang terbesar ialah aliran kapitalisme, komunisme dan fascisme, dan sosialisme.

Segala ilmu itu telah diteorikan dan telah dipraktikkan. Tetapi haruslah diakui, bahwa manusia belum juga mendapat hasil yang memuaskan daripada teori dan praktik itu. Teori dan praktik selama permulaan abad kedua puluh ini, telah akan tiga kali disiram dengan darah. Namun bekasnya kepada perbaikan ekonomi belum juga ada, atau belum banyak kemajuannya.

Teori berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Peraktik bertemu 1, 3, 5, 7. Bahkan kurang dari itu (Kita pinjam dari Maltus!)[1]
Di manakah sebab gagalnya?

---

1. Thomas Robert Malthus (14-2-1766 — 29-12-1834) pakar ekonomi bangsa Inggeris. Menurut pendapatnya, bertambahnya penduduk dunia lebih cepat dari bertambahnya mata pencarian.

Sebab gagalnya amat banyak. Satu di antaranya ialah lantaran ekonomi hanya dipandang dari satu sudut belaka. Atau dipandang ekonomi itu satu soal yang berdiri sendiri. Seakan-akan manusia itu dipandang hanya alat-alat dari ekonomi, bukan ekonomi alat manusia.

Seakan-akan manusia dipandang tidak ada akal, tidak ada budi, dan tidak ada jiwa.

Penulis-penulis Barat tentang ekonomi pada umumnya hanyalah menujukan perhatiannya kepada soal-soal ekonomi itu belaka. Adapun urusan budi, urusan kemanusiaan, urusan perasaan yang halus, tentang nilai hidup itu sendiri, dipandang perkara enteng. Laksana seorang insinyur yang hendak memperbaiki beranda rumah yang hendak roboh, ke sana saja ditumpukannya perhatiannya, tidak dilihatnya pertalian kerusakan beranda dengan kerusakan seluruh rumah. Sehingga walaupun kerjanya selesai, mata tidak juga senang memandang, sebab bertambah buruk atau laksana seorang doktor mengubat penyakit di dalam perut, lupa memperhatikan pertaliannya dengan seluruh tubuh.

Memang! Manusia menghasilkan dan manusia memakai menurut unsur ilmu ekonomi. Tetapi ingatlah bahwa di samping itu dia mempunyai pula segi lain, iaitu segi budi, segi pergaulan hidup dan segi kejiwaan. Semuanya ikut serta di dalam membena manusia sebagai manusia, dan membena manusia sehingga mempunyai apa yang dinamai **kemanusiaan.**

Pincanglah penyelidikan, kalau pandang tidak disampaikan ke sini.

Perjalanan manusia dari segi budinya, bukan sedikit pengaruhnya atas ekonomi. Seorang kaya yang menyimpan banyak, yang tidak memperdulikan orang lain, hanya memperdulikan kesenangan dirinya, yang melumba nafsunya sekencang-kencangnya kepada kepuasan, yang setiap hari menunggu pendapat baru untuk mencapai kesenangan, yang setiap hari mencari mode dan model yang baru, perhiasan rumah, lagak pakaian dan macam ragam makanan enak, dengan tidak memperdulikan bahwa di sampingnya dan tidak jauh daripadanya ada si melarat yang tidak mempunyai apa-apa, yang telah hilang seri mukanya kerana lapar. Orang kaya yang semacam ini, bukan sedikit merusak ekonomi. Orang kaya semacam ini menanam dendam dan iri hati dan kebencian dalam masyarakat.

Benci dan **iri hati** pun mengusut ekonomi.

Ajaran Marxisme umumnya, dan cabang komunisme dari ajaran itu pada khususnya, telah berusaha hendak menghilangkan pertentangan yang menjolok mata ini. Kita harus mengaku, bahwa di dalam beberapa hal dia telah berhasil. Tetapi dia pun di dalam mencapai hajatnya itu telah terjerembab (terjatuh) pula kepada satu kesalahan besar, yang tadinya tidak diperhatikan. Sebagai juga ajaran-ajaran ekonomi yang lain.

Dia memandang manusia itu sebagai **barang**, yang kebetulan pandai menarik nafas. Dia tidak mengakui bahwa manusia itu pada asal kejadiannya ada ugama, dia tidak mengakui adanya perasaan halus, tidak mengakui adanya kemerdekaan, tidak mengakui adanya peribadi!

Manusia — menurut komunisme — hanyalah semacam binatang, yang berputar-putar di keliling ekonomi.

Dia anti-imperialis dan anti-kapitalis! Lalu ditukarnya dengan imperialis dan kapitalis yang lebih hebat dan lebih tidak terpikul oleh manusia daripada kapitalis dan imperialis yang ditumbangkannya.

Sebelum kapitalisme itu ditumbangkan, orang merasai sakit tekanan kapitalis yang berserak-serak, yang bercerai-berai. Tetapi setelah pemerintahan komunis didirikan, dikumpulkanlah kekuatan kapitalis yang berserak itu ke dalam satu tangan, iaitu tangan pemerintahan diktator. Dia mempunyai kekuasaan yang tiada berbatas, kekuasaan yang luas sekali buat menekan pertumbuhan peribadi orang seorang. Tak ada kemerdekaan.

Kalau di masa kekuasaan kapitalis, kaum buruh dihasutnya meminta kerja hanya enam jam sehari, demi setelah dia berkuasa, tidak ada yang akan menghambatnya buat memaksa bekerja 14 jam sehari.

Dalam negara mereka, — katanya — tidak ada pertentangan kelas. Sebab itu "suara"nya hanya satu, iaitu suara pemerintahan buruh. Suara yang lain bukan saja tidak didengar, tetapi tidak ada. Sebab tidak boleh. Mogok bekerja kalau tidak tahan, dipandang pengkhianatan, dan jiwa tentangannya.

Untuk mencapai kemenangan kelas berjuang, iaitu buruh dan tani, — katanya — haruslah segala kekuatan dipusatkan di satu tempat, iaitu di Rusia. Segala kekayaan ekonomi negeri-negeri yang masuk dengan sukarela, atau masuk dengan kekerasan, atau masuk dengan tipu daya ke dalam lengkungan tabir besi Rusia, haruslah diserahkan kepada kontrol Rusia. Menentang Rusia

Ajaran Marxisme umumnya, dan cabang komunisme dari ajaran itu pada khususnya, telah berusaha hendak menghilangkan pertentangan yang menjolok mata ini. Kita harus mengaku, bahwa di dalam beberapa hal dia telah berhasil. Tetapi dia pun di dalam mencapai hajatnya itu telah terjerembab (terjatuh) pula kepada satu kesalahan besar, yang tadinya tidak diperhatikan. Sebagai juga ajaran-ajaran ekonomi yang lain.

Dia memandang manusia itu sebagai **barang**, yang kebetulan pandai menarik nafas. Dia tidak mengakui bahwa manusia itu pada asal kejadiannya ada ugama, dia tidak mengakui adanya perasaan halus, tidak mengakui adanya kemerdekaan, tidak mengakui adanya peribadi!

Manusia — menurut komunisme — hanyalah semacam binatang, yang berputar-putar di keliling ekonomi.

Dia anti-imperialis dan anti-kapitalis! Lalu ditukarnya dengan imperialis dan kapitalis yang lebih hebat dan lebih tidak terpikul oleh manusia daripada kapitalis dan imperialis yang ditumbangkannya.

Sebelum kapitalisme itu ditumbangkan, orang merasai sakit tekanan kapitalis yang berserak-serak, yang bercerai-berai. Tetapi setelah pemerintahan komunis didirikan, dikumpulkanlah kekuatan kapitalis yang berserak itu ke dalam satu tangan, iaitu tangan pemerintahan diktator. Dia mempunyai kekuasaan yang tiada berbatas, kekuasaan yang luas sekali buat menekan pertumbuhan peribadi orang seorang. Tak ada kemerdekaan.

Kalau di masa kekuasaan kapitalis, kaum buruh dihasutnya meminta kerja hanya enam jam sehari, demi setelah dia berkuasa, tidak ada yang akan menghambatnya buat memaksa bekerja 14 jam sehari.

Dalam negara mereka, — katanya — tidak ada pertentangan kelas. Sebab itu "suara"nya hanya satu, iaitu suara pemerintahan buruh. Suara yang lain bukan saja tidak didengar, tetapi tidak ada. Sebab tidak boleh. Mogok bekerja kalau tidak tahan, dipandang pengkhianatan, dan jiwa tentangannya.

Untuk mencapai kemenangan kelas berjuang, iaitu buruh dan tani, — katanya — haruslah segala kekuatan dipusatkan di satu tempat, iaitu di Rusia. Segala kekayaan ekonomi negeri-negeri yang masuk dengan sukarela, atau masuk dengan kekerasan, atau masuk dengan tipu daya ke dalam lengkungan tabir besi Rusia, haruslah diserahkan kepada kontrol Rusia. Menentang Rusia

adalah pengkhianatan. Faham komunis tetapi di luar dari kontrol Rusia, tidaklah sah. Dan boleh diperangi.

Kapitalisme yang bercerai-berai sebelum jatuh dan tumbang, belumlah berbuat sehebat ini terhadap kepada kemerdekaan manusia. Semboyan imperialisme-imperialisme lama, hanya kurang sedikit saja daripada semboyan-semboyan imperialisme model baru ini, iaitu Komunisme!

Di negara kapitalis masih ada juga permesyuaratan buruh dan majikan, untuk mempertinggi tingkat hidup. Dan di negara komunis tidak ada itu. Dengan alasan; "Ini adalah pemerintahan kamu sendiri!"

***

Dunia sekarang telah payah. Ke mana pun memandang, tidak puas!

Sudah tiba masanya menghilangkan yang tumbuh dalam sejarah, kerana perjuangan yang tidak putus-putus di abad-abad yang lalu di antara bangsa-bangsa Barat dengan bangsa pemeluk Islam.

Singkirkanlah kebencian bangsa, dan lanjutkan pandang kepada hakikat Islam itu sendiri.

Aturan ini bukan semata-mata buat umat yang memelukinya melainkan buat dunia seluruh!

Konsepsi Islam terhadap harta atau ekonomi dibangunkan atas dasar yang berbeza dari yang berlaku di Barat sekarang, baik teori komunis atau teori kapitalis, apatah lagi teori fascis.

Titik berat perhatiannya bukan semata-mata kepada ekonomi dalam halnya sebagai ekonomi. Tetapi diingat dan dipertalikan, bahkan dipandang sebagai suatu masaalah yang tidak terpisah dengan budi, kehidupan masyarakat dan ugama. Islam tidaklah memandang manusia hanya sebagai "bintang-berekonomi." Bahkan Islam mengadakan aturan-aturan atau sistem terhadap soal-soal harta yang tercampur di antara ekonomi dan undang-undang susila.

Kalau sekiranya **riba** dipandang dari segi ekonomi tidak ada ubatnya dengan penjual-belian biasa, asal mempunyai jangka yang tidak melampaui batas, maka Islam tidak mahu membukakan pintu riba, sebab riba tidak dapat diterima oleh akhlak, sebab dia memperburuk hubungan baik di antara yang membungakan harta-

adalah pengkhianatan. Faham komunis tetapi di luar dari kontrol Rusia, tidaklah sah. Dan boleh diperangi.

Kapitalisme yang bercerai-berai sebelum jatuh dan tumbang, belumlah berbuat sehebat ini terhadap kepada kemerdekaan manusia. Semboyan imperialisme-imperialisme lama, hanya kurang sedikit saja daripada semboyan-semboyan imperialisme model baru ini, iaitu Komunisme!

Di negara kapitalis masih ada juga permesyuaratan buruh dan majikan, untuk mempertinggi tingkat hidup. Dan di negara komunis tidak ada itu. Dengan alasan; "Ini adalah pemerintahan kamu sendiri!"

***

Dunia sekarang telah payah. Ke mana pun memandang, tidak puas!

Sudah tiba masanya menghilangkan yang tumbuh dalam sejarah, kerana perjuangan yang tidak putus-putus di abad-abad yang lalu di antara bangsa-bangsa Barat dengan bangsa pemeluk Islam.

Singkirkanlah kebencian bangsa, dan lanjutkan pandang kepada hakikat Islam itu sendiri.

Aturan ini bukan semata-mata buat umat yang memelukinya melainkan buat dunia seluruh!

Konsepsi Islam terhadap harta atau ekonomi dibangunkan atas dasar yang berbeza dari yang berlaku di Barat sekarang, baik teori komunis atau teori kapitalis, apatah lagi teori fascis.

Titik berat perhatiannya bukan semata-mata kepada ekonomi dalam halnya sebagai ekonomi. Tetapi diingat dan dipertalikan, bahkan dipandang sebagai suatu masaalah yang tidak terpisah dengan budi, kehidupan masyarakat dan ugama. Islam tidaklah memandang manusia hanya sebagai "bintang-berekonomi." Bahkan Islam mengadakan aturan-aturan atau sistem terhadap soal-soal harta yang tercampur di antara ekonomi dan undang-undang susila.

Kalau sekiranya **riba** dipandang dari segi ekonomi tidak ada ubatnya dengan penjual-belian biasa, asal mempunyai jangka yang tidak melampaui batas, maka Islam tidak mahu membukakan pintu riba, sebab riba tidak dapat diterima oleh akhlak, sebab dia memperburuk hubungan baik di antara yang membungakan harta-

nya dengan yang membayar bunga. Di samping itu diadakan pula ajaran, larangan keras menyimpan emas perak untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tidak dapat menolong orang-orang yang kekurangan: **"Sesungguhnya orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak dinafkahkannya pada Jalan Allâh, maka ancamlah mereka dengan azab yang pedih."** (Surat At-Taubat, ayat 34).

Dengan cara yang teratur Islam mengatasi krisis yang timbul lantaran kekayaan yang berlebih-lebihan, dan miskin yang berlebih-lebihan.

Di antaranya ialah anjuran kasih mengasih di antara sesama manusia dan rasa belas kasihan si kaya kepada si miskin, dan menjuruskan pandang kepada segi budi di samping menganjurkan pandang kepada segi kehartaan. Hal ini tertulis dengan nyata dalam ayat-ayat dan hadis, yang tidak seorang pun ahli-ahli ekonomi yang akan dapat menolaknya, jika diperhatikannya. Dijelaskan benar, bahwasanya dasar pergaulan hidup itu ialah cinta, bukan benci, keseimbangan, bukan pertentangan.

Ditegaskan dalam teori ajaran Islam bahwasanya kemewahan dan keborosan yang berlebih-lebihan adalah merusak diri sendiri dan merusak masyarakat dan ekonomi. Sebab itu diperintahkannya supaya orang hidup tetap dalam kesederhanaan, jangan berlebih-lebihan, dan ingat kawan! Anjuran hidup seperti ini, terutama kemestian berkumpul dalam masjid sekurangnya sekali seminggu, adalah memperdekat hati di antara satu sama lain, kaya dan miskin, mampu atau papa!

Setengah dari ajaran kesederhanaan itu, yang kecil nampaknya, tapi besar ertinya ialah larangan kepada laki-laki memakai emas dan sutera dewangga. Dibenci rumah terlalu mewah dan pakaian terlalu lagak. Laki-laki supaya jangan luntur semangat laki-lakinya kerana terlalu berhias. Dan jangan menimbulkan rasa iri hati, yang pasti timbul dalam kalangan orang yang tidak mampu.

Dilarang keras minum yang memabukkan, demikian juga berjudi, apatah lagi berzina. Kerana semuanya ini meminta perbelanjaan di atas dari kekuatan diri. Ini yang menyebabkan bakhil terhadap pembangunan masyarakat dan ini pula yang menyebabkan tamak loba akan keuntungan bagi kesenangan diri sendiri.

Sesudah datang larangan-larangan yang bersifat negatif itu, maka diadakanlah suruhan positif. Di antaranya dan yang paling

adalah pengkhianatan. Faham komunis tetapi di luar dari kontrol Rusia, tidaklah sah. Dan boleh diperangi.

Kapitalisme yang bercerai-berai sebelum jatuh dan tumbang, belumlah berbuat sehebat ini terhadap kepada kemerdekaan manusia. Semboyan imperialisme-imperialisme lama, hanya kurang sedikit saja daripada semboyan-semboyan imperialisme model baru ini, iaitu Komunisme!

Di negara kapitalis masih ada juga permesyuaratan buruh dan majikan, untuk mempertinggi tingkat hidup. Dan di negara komunis tidak ada itu. Dengan alasan; "Ini adalah pemerintahan kamu sendiri!"

***

Dunia sekarang telah payah. Ke mana pun memandang, tidak puas!

Sudah tiba masanya menghilangkan yang tumbuh dalam sejarah, kerana perjuangan yang tidak putus-putus di abad-abad yang lalu di antara bangsa-bangsa Barat dengan bangsa pemeluk Islam.

Singkirkanlah kebencian bangsa, dan lanjutkan pandang kepada hakikat Islam itu sendiri.

Aturan ini bukan semata-mata buat umat yang memelukinya melainkan buat dunia seluruh!

Konsepsi Islam terhadap harta atau ekonomi dibangunkan atas dasar yang berbeza dari yang berlaku di Barat sekarang, baik teori komunis atau teori kapitalis, apatah lagi teori fascis.

Titik berat perhatiannya bukan semata-mata kepada ekonomi dalam halnya sebagai ekonomi. Tetapi diingat dan dipertalikan, bahkan dipandang sebagai suatu masaalah yang tidak terpisah dengan budi, kehidupan masyarakat dan ugama. Islam tidaklah memandang manusia hanya sebagai "bintang-berekonomi." Bahkan Islam mengadakan aturan-aturan atau sistem terhadap soal-soal harta yang tercampur di antara ekonomi dan undang-undang susila.

Kalau sekiranya **riba** dipandang dari segi ekonomi tidak ada ubatnya dengan penjual-belian biasa, asal mempunyai jangka yang tidak melampaui batas, maka Islam tidak mahu membukakan pintu riba, sebab riba tidak dapat diterima oleh akhlak, sebab dia memperburuk hubungan baik di antara yang membungakan harta-

nya dengan yang membayar bunga. Di samping itu diadakan pula ajaran, larangan keras menyimpan emas perak untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tidak dapat menolong orang-orang yang kekurangan: **"Sesungguhnya orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak dinafkahkannya pada Jalan Allah, maka ancamlah mereka dengan azab yang pedih."** (Surat At-Taubat, ayat 34).

Dengan cara yang teratur Islam mengatasi krisis yang timbul lantaran kekayaan yang berlebih-lebihan, dan miskin yang berlebih-lebihan.

Di antaranya ialah anjuran kasih mengasih di antara sesama manusia dan rasa belas kasihan si kaya kepada si miskin, dan menjuruskan pandang kepada segi budi di samping menganjurkan pandang kepada segi kehartaan. Hal ini tertulis dengan nyata dalam ayat-ayat dan hadis, yang tidak seorang pun ahli-ahli ekonomi yang akan dapat menolaknya, jika diperhatikannya. Dijelaskan benar, bahwasanya dasar pergaulan hidup itu ialah cinta, bukan benci, keseimbangan, bukan pertentangan.

Ditegaskan dalam teori ajaran Islam bahwasanya kemewahan dan keborosan yang berlebih-lebihan adalah merusak diri sendiri dan merusak masyarakat dan ekonomi. Sebab itu diperintahkannya supaya orang hidup tetap dalam kesederhanaan, jangan berlebih-lebihan, dan ingat kawan! Anjuran hidup seperti ini, terutama kemestian berkumpul dalam masjid sekurangnya sekali seminggu, adalah memperdekat hati di antara satu sama lain, kaya dan miskin, mampu atau papa!

Setengah dari ajaran kesederhanaan itu, yang kecil nampaknya, tapi besar ertinya ialah larangan kepada laki-laki memakai emas dan sutera dewangga. Dibenci rumah terlalu mewah dan pakaian terlalu lagak. Laki-laki supaya jangan luntur semangat laki-lakinya kerana terlalu berhias. Dan jangan menimbulkan rasa iri hati, yang pasti timbul dalam kalangan orang yang tidak mampu.

Dilarang keras minum yang memabukkan, demikian juga berjudi, apatah lagi berzina. Kerana semuanya ini meminta perbelanjaan di atas dari kekuatan diri. Ini yang menyebabkan bakhil terhadap pembangunan masyarakat dan ini pula yang menyebabkan tamak loba akan keuntungan bagi kesenangan diri sendiri.

Sesudah datang larangan-larangan yang bersifat negatif itu, maka diadakanlah suruhan positif. Di antaranya dan yang paling

utama ialah perintah **zakat.** Nama yang amat bagus. Zakat ertinya **pensucian.**

Seakan-akan harta benda yang disimpan itu masih bernajis, sebelum dikeluarkan zakatnya. Zakat mendidik pensucian batin dan kesukaan menolong. Zakat menumpuk rasa **ihsan,** iaitu senantiasa berusaha berbuat baik. Ihsan itu tiada ada batasnya. Naiknya ialah menurut kenaikan budi, dan kenaikan Iman, dan kenaikan rasa bermasyarakat.

Peraturan pusaka, adalah salah satu alat pembunuh tumbuhnya terkumpul harta dalam satu tangan. Bila mati seorang, pecahlah harta yang terkumpul itu kepada beberapa tangan; kepada anak atau ayah, isteri atau suami, ibu dan bapa dan saudara. Dan kalau waris tidak ada, harta itu jatuh ke dalam Baitul Maal.

Cubalah gambarkan bagaimana rupanya masyarakat, kalau ajaran seperti ini berlaku di dalamnya. Ekonomi berpadu dengan budi. Dilarang yang kaya berbuat suka hati dengan hartanya, untuk pelesir dan minum, dan bertaruh lumba kuda dan lain-lain. Diperintahkan yang mampu mengeluarkan bahagian hartanya untuk membantu yang miskin dan papa, yang dibantingkan oleh ombak masyarakat. Kalau ini terjadi, pastilah hilang pertentangan kelas seperti yang ada sekarang, pelepasan dendam yang tidak berkeputusan. Tidak ada lagi kaya terlalu kaya, dan miskin terlalu miskin, tetapi di antara yang kaya dan yang miskin ada tali halus yang menghubungkan, tali bakti kepada Tuhan dalam masyarakat.

Kaum Muslimin sendiri pada umumnya, telah lama melalaikan ajaran ini, sehingga hanya tertulis tetapi tak ada yang mengamalkan. Kebahagiaan hidupnya hanya akan tercapai bila dia kembali kepada ajaran ini.

Bukan tidak boleh jadi, setelah payah berusaha, dunia kembali ke mari. Dan bukan tidak boleh jadi, kaum Muslimin meninggalkan ajaran itu, dan orang lain mengambilnya.

Tetapi kepercayaan saya lebih tinggi dari itu. Kaum Muslimin akan kembali kepada ajaran itu. Dan mengambil tempatnya yang asli, menjadi pandu perubahan untuk dunia, menurut dasar sabda Tuhan:

"Tidaklah aku utus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."

SIKAP ISLAM TERHADAP MINORITI

Di zaman-zaman yang lampau, mudah saja orang-orang Eropah yang disebut ahli-ahli pengetahuan, atau "orientalist" menuduh bahwasanya ugama Islam itu disiarkan dengan kekerasan dan paksaan, dengan pedang. Dan pernah juga dituduh bahwasanya angkatan-angkatan perang nabi yang diutus patroli ke daerah-daerah dan kampung-kampung yang di bawah kekuasaannya, lalu bertemu dengan kaum Quraish, maka dirampaslah dagangan kaum Quraish itu. Hal yang demikian dituduh menyamun.

Tetapi akhirnya ilmu pengetahuan sejarah dan pengetahuan yang lain, dengan sendirinya meminta sikap hati-hati daripada golongan penyelidik itu, kerana kekuasaan pengetahuan tidak mahu lagi dimasuki oleh anasir kebencian dan sentiment. Pendirian yang dikemukakan meminta alasan yang cukup. Kalau tidak demikian, dituduhlah orang yang disebut ahli itu berkhianat kepada ilmu pengetahuan, dan akan datang ahli pengetahuan yang lain, akan membatalkan pendiriannya. Oleh sebab itu maka tuduhan-tuduhan yang serampangan terhadap kepada pendirian dan penyiaran Islam dari ahli-ahli Barat itu, kerap kali dibantah oleh sesamanya orang Barat sendiri. Kemudian itu terbuka pulalah mata Negara-negara Islam dan pemuda-pemudanya datang pulalah belajar ke sekolah-sekolah tinggi di Barat itu, menyauk dari telaga ilmunya dan belajar berfikir secara mereka berfikir, maka dapatlah akhirnya mereka sama-sama mencari kebenaran dan dapat pula mempertahankan kebenaran. Dengan sendirinya hilanglah tuduhan yang tidak berdasar itu, terbuktilah bahwa di belakang tuduhan ada pertentangan ugama, yang timbul dari fanatik dan kebencian, membuat-buat propaganda yang bukan-bukan, yang mesti sirna dihembus angin.

Dikatakan dahulu bahwa **siriyah** (patroli) yang dikirim nabi dari Madinah, pergi menyamun kafilah-kafilah perniagaan Quraish sebagai perompakan dan perampasan. Sekarang ternyatalah apa yang disebut garis "status-quo", batas kekuasaan, sebelum ditandatangani perdamaian. Perbuatan itu dilakukan ialah semasa Mekah belum takluk dan kaum musyrik belum mengakui kekuasaan rasul di Madinah. Melalui daerah kekuasaan itu, ertinya

adalah melanggar kedaulatan. Pihak lawan yang melalui itu boleh ditawan dan hartanya boleh dirampas.[1]

Menyiarkan ugama dengan kekerasan tidaklah pernah terjadi. Orang sekarang sudah tahu apa ertinya "dakwah," iaitu satu seruan keyakinan. Nabi membawa suatu faham baru kepada kaumnya, kaum Quraish dan seluruh bangsa Arab. Seruan itu tidak dibiarkan tumbuh, beliau dihalangi dan disakiti, sehingga dua kali beliau menyuruh pengikutnya pindah ke Habshi. Sedang Raja (Negus) Habshi ketika itu adalah memeluk ugama Kristian. Beliau mendapat halangan dari kaumnya sendiri.

Setelah terbuka jalan ke Madinah, beliaupun pindahlah ke sana. Di sana beliau mendapat sambutan yang baik dan dapat membentuk masyarakat sendiri; masyarakat Islam. Dan negara sendiri; Negara Islam.

Ditentukannyalah garis-garis kekuasaannya dan daerah. Dengan orang Yahudi yang diam di Madinah, terdiri dari persukuan Bani Nudhair, Qunaiqa' dan Bani Quraizah diperbuat perjanjian bahwa ugama mereka tidak akan diganggu, asal saja mereka mengakui kekuasaan yang telah nyata itu. Sesampai di Madinah itu pula keluarlah beberapa undang-undang mengenai susunan masyarakat baru itu. Satu di antaranya tersebut di dalam surat Baqarah, iaitu surat yang turun di permulaan nabi membentuk kekuasaan di Madinah itu.

"Tidak ada paksaan dalam perkara ugama. Sudah jelas mana yang benar dan sudah terang mana yang sesat. Maka barang siapa yang tidak mempercayai Taghut (syaitan) dan beriman dengan Allah, maka sudahlah mereka berpegang dengan tali yang teguh, tidak akan orak lagi. Dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui." (Surat Baqarah ayat 26).

Ertinya, walaupun di Madinah sudah ada kekuasaan dan telah ada pula pemeluk Islam sebagai golongan yang terbesar dan menang, tidaklah pemeluk ugama yang lain yang ada di Madinah itu akan dipaksa, dan tidak boleh dipaksa.

Apa guna paksaan, padahal duduk perkara sudah terang. Dan lagi suatu keyakinan yang dipaksakan, bererti merampas kemerdekaan, hasilnya amat sedikit, melainkan bahayanya yang lebih banyak. Ambil saja garis besar, jangan menurutkan perdayaan

---

1. Perang Badr, terjadi pada 17 atau 19 Ramadhan tahun kedua Hijrah, 624M. Inilah peperangan pertama antara Islam dengan kaum Musyrikin.

syaitan dan percayalah kepada Tuhan! Dengan itu akan terdapatlah persatuan, terdapatlah tali yang teguh yang tidak akan putus dan orak lagi. Apatah lagi di dalam Quran diajarkan bahwasanya pemeluk ugama Yahudi dan Nasrani itu adalah "Ahlul kitab," kaum yang menerima kitab juga dari Tuhan, Islâm mempercayai akan kitab itu: "Taurat, Zabur, Injil dan Suhuf yang lain, yang turun kepada nabi-nabi."

Alangkah luas faham ini.

Kami berjuang kerana mempercayai Tuhan, dan tuan-tuan pun mempercayai Tuhan. Cuma perbezaan kita ialah kerana kami yang berkuasa. Lantaran itu tuan harus mengakui kekuasaan itu, dan kami akan menjamin keamanan tuan di dalam memeluk ugama tuan.

Lantaran itu maka bukan sedikit perhubungan hidup sehari-hari di antara golongan Islam dengan golongan Yahudi itu. Pernah nabi sendiri kekurangan wang dan berhutang kepada salah seorang dari mereka. Dan ketika mayat seorang Yahudi dihantarkan ke kuburnya, lalu di hadapan rumah nabi, beliau berdiri memberi hormat. Kadang-kadang pernah juga terjadi pertukaran fikiran tentang dasar kepercayaan, maka diperkatakanlah dalam suasana persahabatan yang baik. Hormat menghormati.

Tetapi kemudiannya terjadi juga retak. Bukan lantaran ugama, tetapi lantaran kekuasaan juga. Orang Yahudi kian lama kian merasa bahwa pengaruhnya kian susut. Dia yang memegang ekonomi di Madinah sebelum orang Islam membentuk pemerintahan. Dia yang jadi tuan, sebagai orang Tionghoa di Indonesia selama ini.

Inilah yang menyebabkan mereka "diperdayakan taghut." Mereka bermain di belakang layar, bahkan kadang-kadang berlebih-lebihan. Seakan-akan kekuasaan yang telah nyata itu hendak mereka lecehkan. Sampai pernah perempuan Islam yang melalui kampung mereka diganggu, dan ditarik selendang yang sedang dipakainya, satu penghinaan yang besar. Akhirnya dengan diam-diam mereka membuat perhubungan dengan kaum musyrik Mekah hendak menggulingkan kekuasaan itu.

Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan. Akhirnya terjadilah hal yang tidak mereka ingini. Mereka diperangi. Pusat kekuatannya di Khaibar dikepung dan bentengnya dimusnahkan. Mereka diusir dari Madinah dan mereka dikalahkan. Sampai tidak dapat mengganggu lagi.

Kepada mereka pernah dilakukan hukuman yang amat ngeri, dibunuh satu persatu kerana pengkhianatan yang besar, iaitu turut dalam angkatan perang "sekutu" yang mengepung kota Madinah. Ketika nabi akan mati, tidak ada lagi masyarakat Yahudi di Madinah.

Dengan orang Nasrani pun demikian pula. Pernah utusannya datang dari negeri Najran ke Madinah, kerana melihat bahwa kekuasaan nabi telah nyata dan kerajaan Islam telah berdiri. Satu riwayat yang tidak dapat dilupakan dalam Islam, ialah seketika utusan itu mulai datang. Mereka sembahyang menurut ugamanya di dalam satu ruangan di masjid Madinah. Tidak ditegur oleh nabi dan oleh seorang jua pun daripada sahabatnya.

Dengan raja-raja Kristian nabi membuat perhubungan diplomatik yang baik sekali. Fikirannya utusan-utusan kepada raja-raja itu menyerunya masuk ke dalam ugama Islam, sebagai lanjutan pekerjaan nabi-nabi yang telah terdahulu. Kalau sudi masuk ke dalam Islam, syukurlah. Tetapi kalau tidak, tidaklah mengapa. Asal saja dapat mengadakan perhubungan persahabatan yang baik, tidak ganggu-mengganggu. Oleh Muqaudis raja Mesir, yang mewakili kerajaan Rom, utusan nabi disambut dengan baik. Dan diadakan persahabatan yang baik. Tetapi raja itu tidak bersedia memeluk ugama Islam. Hanya sebagai tanda putih hati, dikirimnya beberapa tanda mata bingkisan, terdiri daripada barang-barang yang mahal, dan beberapa dayang dan inang. Di antaranya ialah Hariah Al-Qubtiyah, yang diambil nabi menjadi isterinya dan beroleh seorang putera, Ibrahim.

Dengan raja (Negus) di Habshi perhubungan itupun amat baik. Dan setelah raja itu mendengar bagaimana dasar kepercayaan Islam terhadap Nabi Isa Al-Masih, raja itu pun memeluk ugama Islam. Dan pernah nabi berwakil kepadanya menikahi isterinya Ummu Habibah.

Hiraclius raja Rom yang berkedudukan di Palestine pun diserunya juga. Utusan diterimanya dengan baik dan dimintanya keterangan yang lengkap dari utusan, bahkan dari Abi Sufyan yang seketika itu masih memusuhi nabi dan sedang ada di Palestine. Setelah mengumpulkan keterangan itu dari sana sini, dari kawan nabi dan lawannya, dapatlah beliau mengambil pendirian, bahwa Muhammad memang nabi. Sudah cukup tanda-tanda menunjukkan bahwa ia memang nabi, bukan nabi palsu. Tetapi setelah

menimbang dari segi politik dan kekuasaan, beliau tidak mahu menukar ugamanya.

Kemudian setelah melihat bahwa kekuasaan Islam bertambah luas, dan beberapa raja Arab yang memeluk ugama Kristian, kerana selama ini di bawah kekuasaan Rumawi dengan sukarela telah memeluk ugama Islam, terasalah oleh beliau bahwa tumbuhnya satu kedaulatan Arab di bawah pimpinan bangsa Arab sendiri, adalah satu ancaman bagi kekuasaan Rumawi. Dan sudah barang tentu pula pihak kekuasaan baru itu tidak berdiam diri, dan senantiasa menjaga kekuasaan yang telah ada dan melakukan propaganda pula kepada teman sebangsanya yang berkeliling supaya membulatkan kekuatan kepada kekuasaan yang telah ada itu. Kalau sudi, marilah masuk Islam. Kalau tidak sudi, tetaplah memeluk ugama yang telah diyakini, cuma bayar jiziah. Kalau tidak sudi memilih salah satu, ertinya ialah perang!

Dalam melakukan sikap yang tiga tingkat ini, terdapat hasil yang banyak sekali. Ada yang serta merta masuk ke dalam ugama Islam. Ada yang tetap dalam ugamanya, tetapi memindahkan pengakuan perlindungan kepada Madinah, bukan lagi kepada Rom! Ini adalah ancaman bagi kekuasaan Kristian Rom di Timur. Inilah yang menimbulkan peperangan dengan kekuasaan Rom itu.

Akhirnya di zaman Omar perjuangan besar-besaran tidak dapat dicegah lagi. Perang Mu'tah adalah perang keputusan di antara kekuasaan baru dari bangsa Arab yang berdaulat keluar dan ke dalam, dengan kekuasaan Rom yang selama ini menguasai sebahagian besar dari Arab Utara. Di zaman Omar jatuhlah seluruh Sham dan jatuh Baitil Makdis sendiri, dan Omar sendiri yang datang ke Baitil Makdis menerima penyerahan, dan Hiraclius terpaksa meninggalkan negeri itu.

Setelah kekuasaan itu berjejak, maka diletakkanlah dasar-dasar hukum terhadap kepada golongan ugama yang telah tidak memegang kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan yang berdasar kepada Quran dan Sunnah Nabi sama sekali.

"Tidaklah melarang Tuhan Allah terhadap orang yang tidak memerangi akan kamu, dan tidak mengusirmu dari tanah airmu, bahwa kamu bersikap baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah amat cinta kepada orang yang adil." (Al-Mumtahinah, ayat 8).

Di ayat sesudah itu — ayat 9 — diterangkan kebalikan dari ayat itu:

"Cuma saja yang dilarang Allah atas kamu, ialah terhadap orang yang memerangi kamu, dalam hal ugama, dan mengusir kamu dari tanah airmu, dan berjelas-jelas mereka mengusir kamu, bahwa kamu mengakui kekuasaan mereka. Barang siapa yang mengakui kekuasaan mereka, itulah orang yang aniaya."

Setelah kekuasaan Islam berdiri dan mereka telah mengakui kekuasaan itu, maka bernamalah mereka "zimmi," iaitu orang yang dijamin keselamatan dan keamanannya. Ditegaskan oleh nabi: **"Barang siapa yang menyakiti orang zimmi, sesungguhnya dia telah menyakiti diriku sendiri."**

Dan sabdanya pula: **"Barang siapa yang menyakiti zimmi, lepaslah dia daripada golonganku."**

Diterangkan pula dalam Quran, bahwasanya makanan mereka, halal dimakan oleh orang Islam, dan makanan orang Islam halal mereka makan. Dan perkahwinan di antara seorang laki-laki Islam dengan seorang perempuan Nasrani dan Yahudi, sahlah. Walaupun perempuan itu tidak masuk lebih dahulu ke dalam ugama Islam.

Ketika Saidina Abu Bakar akan mengirim tenteranya melawan tentera Rumawi di batas Palestine, dengan sangat-sangat beliau pesankan kepada kepala tentera Islam itu, supaya kalau bertemu pohon kayu berbuah jangan dipotong. Bertemu binatang ternak, jangan diganggu, ambil saja sekadar akan dimakan. Dan kalau bertemu orang-orang rahib sedang tekun beribadat dalam biaranya, jangan diganggu diusik.

Negara mesti dibelanjai. Kaum Muslimin diwajibkan membayar zakat, dan zakat itu adalah termasuk ibadat Islam. Tentu saja kepada pemeluk Nasrani dan Yahudi itupun dipungut pajak. Tentu saja bukan zakat. Maka diberilah namanya, iaitu **jiziah.** Sebab itu mereka pun turut bertanggungjawab menurut tarafnya yang patut.

Di zaman Omar, Raja Jabalah bin Aiham dari Bani Ghassan di Sham, yang telah berpindah dari ugama Nasrani ke dalam ugama Islam dan tetap memangku kerajaannya, telah datang naik Haji dengan serba kemewahan dan kebesaran. Kedatangannya ke Mekah disambut dengan cara yang layak bagai kedatangan raja-raja. Tetapi sedang dia tawaf, terpijak hujung jubahnya yang indah oleh seorang murba biasa. Dia murka, dan orang itu ditempelengnya, sehingga berdarah mukanya kena tempeleng dengan cincin

yang banyak itu. Orang itu mengadu kepada Omar. Menurut hukum keadilan, tempeleng itu mesti dibalaskan.

"Bukankah saya raja?" tanya beliau.

"Tetapi keadilan Islam tidak membezakan di antara raja dengan orang murba. Siapa yang bersalah harus membayar kesalahannya dengan setimpal," jawab Omar.

Hatinya menerima peraturan dan keadilan itu. Tetapi kemegahannya sebagai raja tidak dapat menerima. Maka sebelum hukuman dijatuhkan pada besoknya, malam itu juga beliau telah berangkat dengan diam-diam bersama seluruh pengiringnya dan lari terus ke Konstantinopel, pusat terakhir dari Kerajaan Byzantium masa itu. Khabarnya konon, sesampai di sana beliau balik ke dalam ugama Nasrani, tetapi masih tetap merasa asing. Sebab jiwa besarnya merasa insaf bahwa perbuatannya itu memang suatu kesalahan.

Menjalankan pemungutan jiziah itupun dilakukan dengan segenap kebijaksanaan. Ukuran jiziah tidaklah tetap, melainkan menurut kesanggupan suatu negeri. Bahkan ada yang **tidak mahu dinamai** pembayaran pajak itu suatu jiziah, iaitu Nasrani Bani Taghlap. Kata mereka, memang mereka memeluk ugama Kristian. Tetapi mereka bukan bangsa Rom, dan bukan pula sebagai kaum Yahudi yang keturunan Bani Israil itu. Mereka adalah Arab sejati. Mereka sudi membayar, tapi jangan dinamai jiziah, bahkan mereka tidak keberatan kalau pungutan itu serupa dengan pungutan zakat. Dan permintaan ini dikabulkan.

Pergaulan.

Lantaran semuanya itu maka terdapatlah pergaulan yang sangat rapat di antara pemeluk Islam dengan pemeluk ugama yang lain itu. Setelah Kerajaan Parsi yang berugama Mazdak runtuh, maka pergaulan dengan kaum Majusi itupun berlaku pula dengan baik. Tetapi bangsa Parsi yang tidak mahu "diArabkan," walaupun telah memeluk ugama Islam, mereka masih tetap memelihara semangat kebangsaannya. Setelah terjadi perjuangan Bani Umaiyah dengan Bani 'Abbas. Persia memilih pihak dan menyokong Bani 'Abbas. Abu Muslim yang mendirikan Kerajaan Bani 'Abbas, adalah orang Parsi. Khurasan adalah pusat propaganda Daulat Bani 'Abbas.

Di istana Bani Umaiyah terkenallah tiga penyair besar, iaitu Jarir, Firzadak dan Al-Akhtal. Yang berdua (Firzadak dan Jarir)

adalah Islam. Jarir sangat pro kepada mazhab Shi'ah. Dan Al-Akhtal adalah pujangga Nasrani yang terbesar. Beliau pro kepada Bani Umaiyah dan menjadi penyair yang mempertahankan Bani Umaiyah. Bahkan di zaman Bani Umaiyah itu banyak benar terdengar nama-nama orang Nasrani yang menjadi pelaksana negara yang pandai dan bijak. Bukan sedikit tempoh yang terpakai buat mengatur administrasi kerajaan menurut susunan negara yang besar. Tentu saja lama masih terpakai cara-cara administrasi Kerajaan Rom. Untuk ini maka pegawai-pegawai Nasrani sangatlah diperlukan tenaganya.

Setelah kekuasaan berpindah dari tangan Bani Umaiyah ke tangan Bani 'Abbas, amat masyhurlah di zaman Sultan Harun Al-Rashid seorang tabib Nasrani yang bernama Jibril bin Bakhtishu'. Tabib ini sangat mahirnya dalam jurusannya. Dalam pada itu dia pun seorang Nasrani yang taat dan teguh memegang ugamanya. Makan minum baginda raja, beliau yang menjaganya.

Banyak tersebut dalam tarikh, bagaimana perhubungan tabib budiman itu dalam istana raja di Baghdad.

Pada suatu hari seorang selir ditimpa sakit, iaitu tangannya tidak dapat lagi diangkatnya, sudah kaku. Payah mengubat, tidak mahu juga sembuh. Kesudahannya tabib mulia itu diundang ke istana. Dimohonnya supaya perempuan muda itu dibawa ke hadapannya. Rajanya mengabulkan. Setelah berhadapan, ditanyainya apa yang sakit. Perempuan muda itu menjawab bahwa tangannya tidak dapat digerakkannya lagi.

"Penyakit ini berasal dari pinggulmu sebelah belakang," kata beliau dengan sikap sungguh, lalu beliau berdiri bersikap serupa hendak menyimbahkan sarung atau rok perempuan itu dari sebelah belakang. Perempuan itu terkejut lantaran malu. Dan dengan tidak sadar, digerakkannya tangannya hendak mempertahankan jangan sampai roknya diangkat oleh tabib itu. Maka tergeraklah tangannya.

"Cuba gerakkan terus!" kata beliau. Lalu digerakkannya, maka hilanglah sakit itu.

Raja tersenyum, mengapa secepat itu sembuhnya. Lalu beliau jelaskan bahwa rasa malu perempuan itu menyebabkan dengan tidak insaf akan sakit, dia mempertahankan diri.

Riwayat Jibril bin Bakhtishu' itu dengan panjang lebar diterangkan oleh Ibnu Khaldun dalam "Mukaddimah"nya.

Beliau tinggal di Baghdad menurut kehidupan seorang Nasrani tulen. Raja mendengar khabar bahwa isterinya sudah tua. Oleh kerana sangat hormat dan sayangnya kepada tabib itu, beliau bermaksud hendak memberinya penghibur, iaitu diberi beberapa orang selir dan disuruh hantarkan ke rumahnya. Ketika selir itu dibawa ke rumahnya, beliau sedang tidak di rumah. Demi beliau pulang, dilihatnya ada beberapa perempuan cantik dalam rumahnya, beliau murka: "Usir setan-setan ini! Usir! Saya tidak mahu!"

Perempuan itu diangkut ke istana kembali.

Setelah beliau datang ke istana raja bertanya, mengapa beliau tolak pemberian itu?

Beliau menjawab, bahwa dalam ugamanya beristeri hanya satu, dan isterinya ada.

"Konsequensi" berugama yang sangat teguh ini menambah penghargaan dan hormat raja kepadanya.

Ketika dia sakit akan mati, berulang-ulang tabib lain disuruh raja mengubati orang tua itu. Dan anaknya sendiri Bakhtishu' bin Jibril telah jadi tabib pula. Ketika itu raja sendiri datang menziarahi beliau sedang sakit. Sebagai seorang Islam yang yakin akan kemuliaan mati dalam ugama Islam, raja mengajak beliau supaya mengucapkan syahadat saja, biar mati dalam Islam, dan sampai di hari akhirat esok supaya bertemu juga. Dengan senyum tabib itu menjawab, bahwa dia tetap dalam ugamanya. Dan kepada puteranya Bakhtishu' diwasiatkannya supaya tetap setia kepada raja. Dan kalau raja masih perlu akan tenaganya, tetaplah menjadi tabib istana.

Setelah beliau mati, Raja Harun Al-Rashid memberi izin tabib Bakhtishu', putera mendiang mendirikan biara di kuburan itu. Dan baginda beri bantuan.

Di Mesir pun demikian juga. Di zaman Omar, seketika Mesir telah takluk ke dalam kekuasaan Islam, di tangan 'Amr ibn al-As, beliau ini menetapkan pendita-pendita Nasrani dalam kedudukannya semula. Dan pernah kejadian putera beliau memukul seorang pemuda Nasrani Qubti. Khabar ini disampaikan orang kepada Khalif Omar. Maka setelah 'Amr naik Haji tahun di mukanya, keluarlah perkataan Omar yang terkenal: **"Mengapa hendak engkau perbudak manusia** hai 'Amr, padahal dia dilahirkan merdeka??"

Lantaran sikap saling mengerti dari kedua belah pihak itu, yang dijamin berlakunya oleh Quran dan Hadis sendiri, maka

tidaklah heran jika sekiranya masyarakat Islam pada masa itu, bukan saja dibina oleh kaum Muslimin sendiri, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sedikit jasanya dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Terutama dalam urusan kewangan. Jika ditilik dalam tarikh dengan saksama, dalam masa kekuasaan Banu 'Abbas, Bani Umaiyah, Fatimiyah di Mesir dan kekuasaan Islam di tanah-tanah Parsi, akan terdapatlah nama-nama dari orang Nasrani dan Yahudi. Setelah Islam menyeberang ke Sepanyol, pun demikian juga halnya.

Tetapi tidaklah dapat dilupakan saja beberapa kesan-kesan yang tidak baik, yang timbul dari kepicikan pengetahuan, atau dari kesombongan kekuasaan. Dan ini mesti terdapat di tiap-tiap zaman, terutama dalam kalangan orang awam.

Suatu misal;

Dalam ayat tentang peraturan pemungutan **jiziah** dari ahlul Kitab ada disebutkan bahwa jiziah itu mereka bayar lantaran mereka golongan kecil golongan yang tidak memegang tampuk kekuasaan. **Wahum shaghirun,** ertinya mereka golongan kecil. Atau cara sekarang, mereka **minoriti.**

Dalam memahamkan golongan kecil dan tidak berkuasa ini, keraplah terjadi beberapa syarat untuk menyatakan bahwa mereka golongan kecil itu. Misalnya rumahnya tidak boleh lebih tinggi dari rumah orang Islam. Dia tidak boleh mengendarai unta dan kuda kenderaan, tetapi naik keledai saja. Serbannya tidak boleh serupa dengan serban orang Islam. Pakaiannya mesti diistimewakan, dan lain-lain yang tidak tersebut dalam Quran atau Hadis, hanya kerana ijtihad yang dipengaruhi oleh tempat dan zaman (ruang dan waktu, kata orang sekarang).

Mabuk kekuasaan dan mabuk kemegahan kadang-kadang harus diakui menjadi sebab timbulnya hal-hal yang tidak diingini. Setelah Bani Saljuk memegang kekuasaan Islam di Iraq dan Sham terasalah perlakuan-perlakuan yang menyinggung perasaan bagi kaum Nasrani dan Yahudi itu. Dan melihat perkembangan Islam yang luarbiasa, di Eropah sendiri pun timbullah fanatik ugama yang sangat mendalam. Paus Urbanus dan Peters Amiens bekerja keraslah membangkit-bangkit rasa fanatik ugama itu di Eropah terhadap kepada Islam. Dibuatlah propaganda bahwasanya kaum Muslimin itu adalah penyembah berhala, penyembah api. Dan Muhammad s.a.w. adalah seorang perompak besar, seorang Nabi Palsu, musuh Tuhan dsb.

Inilah pangkal timbulnya perang Salib. Pemeluk Nasrani di Eropah dengan anjuran dan asungan Paus hendak melepaskan tanah suci Baitil Makdis dari tangan kekuasaan orang Islam.

Maka terjadilah Perang Salib yang hebat itu. Lambang Kayu Palang beradu dengan lambang Bulan-Sabit.

Peperangan itu sampai terjadi dalam masa 100 tahun lamanya. Delapan kali bangsa-bangsa Eropah mengirim angkatan perang ke tanah Islam, di bawah pimpinan raja-raja dan panglima perang yang gagah berani. Pernahlah tanah Sham dan Baitil Makdis itu diperintah oleh raja-raja Kristian bertahun-tahun. Berdiri kerajaannya di Aka (Acre), Intakiah, orang besar Kristian sebagai Richard Hati Singa Raja Inggeris, Frederik Barbarosa Raja Peranchis dan lain-lain. Dan timbul pula di pihak Islam nama Salahuddin Al-Ayyubi (dikenal Barat dengan nama Saladin), Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki dan lain-lain.

Diambil jumlahnya saja, maksud kerajaan-kerajaan Kristian hendak memusnahkan kekuasaan Islam boleh dikatakan tidak berhasil, walaupun pihak Islam ketika itu telah berpecah-belah sesamanya. Tetapi habisnya Perang Salib bukan sedikit pula memberi manfaat bagi mengembangkan mata Eropah tentang tanah Islam yang pada masa itu lebih maju.

Kejadian-kejadian pada Perang Salib dengan sendirinya pula menimbulkan hasrat bagi bangsa Turki untuk mengembangkan sayapnya di Eropah.

Jatuhnya kekuasaan Kerajaan Byzantium di Konstantinopel oleh masuknya kekuasaan Turki di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, dan ditukarnya kayu salib di puncak Aya Sophia dengan Bulan-Sabit Emas, dengan sendirinya tentu suatu tikaman ke ulu hati bangsa-bangsa pemeluk Kristian di Eropah. Dan di waktu Turki-Osmani sedang naik bintang maka seluruh Balkan, sampai ke kota Wina sendiri pernah jatuh ke bawah kekuasaannya. Turki di Eropah amat menakutkan.

Di Sepanyol sadarlah kembali bangsa Vandal dan Latin akan dirinya. Bersatulah mereka menyusun kekuatan buat mengusir kekuasaan Islam.

Menurut Ilmu masyarakat (sosiologi), kekuatan bangsa itu serupa juga dengan kekuatan manusia. Masa kecil, masa dewasa dan masa telah tua. Setelah kekuatan Islam mulai tua di Sepanyol yang sampai 700 tahun itu, kaum Nasrani (masa itu masih bersatu mengakui kekuasaan Paus), mulailah naik kembali. Persatuan

Kerajaan Aragon dan Kastilia dengan perkahwinan Raja Ferdinand dan Isabella, adalah pukulan hebat bagi kaum Islam Sepanyol. Sesudah terjadi persatuan itu, dapatlah mereka memukul jatuh kekuasaan Islam paling akhir di Sepanyol (1492).

Waktu itulah Sepanyol dengan dorongan jiwa Katholik mencapai puncak kemegahannya. Waktu itulah Christophorus Columbus diizinkan mencari jalan ke India yang kaya rempah. Rupanya bukanlah India yang bertemu, melainkan Amerika.

Jatuhnya kekuasaan raja-raja Bani Ahmar dengan Abu Abdillah raja Granada menyerahkan kunci pintu kota itu kepada raja laki-isteri itu, jatuhlah kekuasaan Islam di Semenanjung Iberia, dan mulailah di sana sejarah baru.

Mulailah meluap kefanatikan yang dilihat dari kaca mata zaman sekarang, amat menggelikan hati atau menitikkan airmata. Orang-orang Islam diusir dari sana. Bekas-bekas yang tinggal dipaksa masuk ugama Nasrani. Didirikan suatu panitia untuk menyelidik kalau-kalau masih ada sisa Islam dan Yahudi dalam negeri itu. Banyak sangat mahkamah penyelidik itu meminta kurban. Kerana bukan perkara yang mudah hendak menghapuskan suatu golongan bangsa yang telah 700 tahun hidup dan bertanah air di sana.

Kefanatikan ugama bukan sedikit merusakkan kebudayaan. Kitab-kitab ilmu pengetahuan pusaka Islam dibakari. Kadang-kadang rumah orang pun diselidiki kalau-kalau di sana masih dilakukan upacara keIslaman. Banyak orang yang terpaksa memeluk Kristian pada lahir, pada hal batinnya masih tetap Islam. Siang hari anaknya dipaksa belajar Nasrani ke gereja, malamnya ayahnya mengajarnya Quran kembali.

Hapusnya kekuasaan Islam di Sepanyol itu, sampai sekarang meninggalkan luka yang amat besar dalam jiwa orang Islam. Sepanyol dinamainya "Al-Firdaus al mafqud" (Syurga yang hilang).

Di tahun 1492 dengan resmi habis kekuasaan terakhir Islam di negeri itu. Maka di tahun 1511 mulailah Portugis menyerang Kerajaan Islam Melaka. Mulailah penjajahan lama ke negeri-negeri Islam, yang didorongkan oleh kefanatikan ugama itu. Bangsa Melayu di Filipina, yang tidak mahu memeluk Katholik, dinamai golongan Moro, iaitu nama yang diberikan orang Sepanyol kepada kaum Islam di Sepanyol sendiri.

Sesudah itu berturut-turutlah penjajahan Barat atas Timur. Yang pada hakikatnya ialah keyakinan ugama, melanjutkan perang salib. Berturut-turut sejak Portugis, Sepanyol, Belanda, Inggeris, Perancis.

Adapun terhadap Turki yang dipandang sebagai orang yang tercoreng di kening bangsa Eropah itu, senantiasalah diperbuat macam-macam usaha agar dia pun terusir kembali ke Asia Kecil tempat asalnya. Dan dari sana harus pula pulang ke negeri asalnya di Turkestan. Al-Amir Shakib Arselan pernah menulis dalam bukunya "Alam Islamy sekarang" tentang 100 plan yang disusun buat menghapuskan Turki dari Eropah, sejak dia berkuasa di Eropah, tidak pernah Turki itu berhenti dari berperang.

Empat ratus tahun lamanya, sejak awal abad ke-XVI sampai awal abad ke-XX pamur kaum Muslimin jatuh merosot ke bawah. Negerinya satu persatu jatuh ke dalam penjajahan. Walaupun masyarakat Eropah sendiri dalam masa 400 tahun itu telah menempuh berbagai macam perubahan, dengan timbulnya zaman rennaisance, kebangunan Luther dan Calvin dengan faham Protestant, dan akhirnya timbul Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika, dan pergantian dari zaman feudal ke zaman industrialisasi, namun keadaan tanah-tanah Islam tidaklah bertambah baik, melainkan bertambah buruk.

Betapa tidak: Eropah telah lebih maju. Kegagalan mereka dalam Perang Salib, adalah permulaan berfikir cara baru di Eropah. Dan kegembiraan kerana dapat menggagalkan Eropah itu di negeri Islam adalah pula permulaan merosotnya turun.

Eropah khususnya Inggeris, mendapat perubahan dengan Magna-Karta di tahun 1215.

Di sana timbul ahli-ahli fikir menuntut kebebasan dan kemerdekaan. Luther memperjuangkan kemerdekaan ugama dari pengaruh Paus. Erasmus memperjuangkan kemerdekaan berfikir. Penyelidikan dimulai, dan terbukalah mata hendak memeriksai dengan bebas. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, adalah kemenangan sementara bagi Islam dan permulaan kebangkitan bagi Dunia Barat!

Negara-negara Islam merosot turun. Merosot politik, ekonomi dan sosial. Bermimpi dengan kebesaran lama, tertutup jalan berfikir.

Pukulan Mongol dan Tartar atas Kerajaan Abbasiyah di Baghdad, adalah kerobohan pertama. Sesudah itu berturut-

turutlah keruntuhan yang lain. Melaka yang baru berumur 100 tahun, jatuh. Kerajaan Mongol yang didirikan Baber dan keturunannya Akbar, Aurangzeb, Jehangir dan Shah Jehan, pun jatuh. Jatuh dan bobrok, mumuk dan rapuh. Semata keyakinan dengan tidak ilmu pengetahuan tidak ada faedahnya. Ternyata barisan Napoleon yang teratur seketika menaklukkan Mesir, tidak dapat ditangkis dengan hanya membaca surat Yasin dan hadis Bukhari.

Tinggal satu pertahanan penghabisan, iaitu Turki. Seakan-akan diatur dengan sistematis pengepungan itu oleh bangsa-bangsa Eropah dalam masa 400 tahun. Kekuasaan di Balkan, jatuh satu persatu. Tunis dan Marokko dikuasai Perancis. Mesir diduduki oleh Inggeris. Kekuasaan Islam di Kaukasus dicabut satu persatu oleh Tsar Rusia. Dan 300 tahun lamanya Indonesia yang baru saja memeluk Islam, tidak dibiarkan bergerak oleh Belanda. Di tahun 1912 Italia pun mulai mengambil Tripoli.

Pecah Perang dunia pertama. Turki kerana kehendak sejarah berpihak kepada Jerman. Dan dia pun kalah! Hancurlah Imperium Turki. Habislah kekuasaan Islam.

Maka tidaklah salah perkataan Lord Ellenby seketika memasuki Palestine: "Hari inilah baru selesai Perang Salib!"

Demikianlah kehendak sejarah, **seribu tahun.**

Kita hanya membaca yang tertulis.

***

Eropah kembali mabuk kemenangan. Turki hendak dibunuh sampai mati, hendak dipadamkan nafasnya yang masih ada. Kota Konstantinopel diduduki. Bangsa Yunani disuruh Inggeris menyerang kekuatan Turki yang masih tinggal. Di seluruh kota Athene dibuat propaganda, bahwa maksud peperangan ialah hendak mengembalikan kayu palang ke puncak Aya Sophia.

Dalam pada itu diperbuat satu plan lagi, iaitu "Janji Bolfour" yang terkenal. Tanah Palestine dijadikan negara untuk Yahudi. Maka sejarah juga yang menghendaki, sehingga timbul orang-orang besar Islam sebagai Kemal Attaturk, Riza Shah Pahlevi, Ibnu Saud, King Faisal, Saad Zaglul Pasha.

Di sinilah timbul kesadaran nasional.

Hanya dengan nasionalisme ajaran Eropah di abad kesembilan belas, mulai ditiru oleh negara-negara Timur, khususnya Islam.

Timbullah keinsafan pemimpin-pemimpin Timur itu, sebagai Saad Zaglul dan Kemal Attaturk, bahwa alat paling mujarrab buat mengekalkan penjajahan selama ini, ialah membangkitkan permusuhan ugama. Ugama Kristian disiarkan sambil menjajah. Dan kaum Kristian asli dalam negeri yang dijajah, sebagai di Mesir dan Sham (Syria) dibujuk-bujuk dan diberi pemeliharaan istimewa. Tetapi lama-lama mereka sendiri pun mengertilah apa maksudnya pandangan istimewa itu.

Terkejutlah Inggeris di Mesir pada 13 November 1919, seketika Saad Zaglul Pasha meminta Inggeris melepaskan pendudukannya dari tanah Mesir. Dicuba hendak mengadu kembali dengan Kristian Qopti yang bermazhab Orthodox itu, untuk menentang permintaan Zaglul. Tetapi tidak berhasil! Revolusi Mesir menggelegak, meluap. Kaum Ibu keluar dari rumahnya mengadakan arak-arakan meminta merdeka. Ketika bertemu dengan tentera Inggeris yang mengancam dengan bayonet, mereka hadapkan dadanya: "Cuba bunuh!"

Hebat sekali: Pendita mengadakan pidato di masjid. Sheikh-sheikh Azhar mengadakan pidato di gereja! Merdeka!

Saad Zaglul dibuang ke Malta dan pulau Cycle. Dia dibuang bersama pemimpin-pemimpin yang lain. Di antaranya ialah muridnya yang setia, Makram Ubaid, seorang pemimpin Mesir dari Kristian Qopti. Mahu apa?

Zaglul seorang anak petani Mesir. Zaglul seorang bekas keluaran Azhar! Mempersatukan Mesir. Islamnya dan Kristiannya. Dengan terang dia berkata di hadapan rakyat yang dipimpinnya: "Siapa yang sanggup dan cekap, itulah yang naik memimpin negara, walaupun Islam atau Kristian!"

Sampai kini kalau kita pergi ke Mesir, kita tidak akan melihat perbezaan putera Mesir, yang Kristian atau yang Islam. Tidak ada tanda kefanatikan lama, yang mewajibkan orang Kristian membuat rumah rendah, naik keledai, tidak boleh naik kuda! Semuanya tarbush!

Perancis mencuba memasukkan jarum perpecahan ugama pula di Syria. Dipecahnya dua daerah yang sedaging, iaitu Damaskus dan Beirut. Sebab di Damaskus yang bernama Kerajaan Syria, penduduk terbesar Islam dan penduduk yang kecil Kristian. Diperbuatnya pula negara Libanon, yang penduduknya terbanyak Kristian dan Islam sedikit. Tetapi rakyat tidak mahu dibegitukan lagi. Datang pemimpinnya Sultan Pasha Al-Atrash

dengan semboyannya yang masyhur. "Ad-Dinu lilLahi, wal watanu fauqal jami'i "(Ugama adalah hubungan kita dengan Tuhan, Tanah air adalah pikulan bersama!" Serentak pula kembali Islam dan Kristian mengadakan berontak di tahun 1925. Mahu apa?

Semua tahulah sudah tipu daya Barat. Dia hendak meneruskan kefanatikan lama dalam penjajahan, meskipun tidak disebut. Palestine diserahkan kepada Yahudi. Maka sebelum perang dunia kedua, Palestine berontak! Mufti Amin Al-Husaini sebagai pimpinan jiwa tertinggi. Bertemulah waktu itu bendera perjuangan yang jarang dikenal dalam sejarah: "Bendera bersemboyan gabungan **Kayu-Palang, Bulan Sabit.**"

Saya baru saja pulang dari perlawatan ke negeri-negeri Islam itu. Nampak benar bagaimana aman mereka dalam negara yang merdeka, kembali kepada ajaran yang suci. Seakan-akan orang Kristian Qopti di Mesir dan Kristian Marounist di Sham berkata: "Sebelum penjajahan Eropah datang, kami hidup damai. Kami Kristian, jauh sebelum Nabi Muhammad menegakkan kerajaan Islam. Masyarakat kami terjamin. Kami bernegara satu, berbangsa satu."

King Faisal cucu Nabi Muhammad itu, pernah berpidato di muka umum di Damaskus seketika dia dilantik menjadi raja Syria: "Saya adalah seorang anak Arab, sebelum saya seorang Islam!"

Sekarang kita lihat susunan yang menarik hati. Di dalam kerajaan Syria, presidennya seorang Muslim dan perdana menterinya Muslim, dan wakilnya di Persyarikatan Bangsa-bangsa, ialah Faris Al-Khauri yang berugama Kristian.

Di Libanon presidennya Kristian, Sheikh Basharah Al-Khuri, dan perdana menterinya Islam, Said Riadh As-Sulh.[1] Di sana ada Universiti Islam, di sana ada Universiti Kristian.

Tidak heran, kerana memang begitu jiwa yang dipusakai dari Nabi Muhammad.

Bahasanya hanya satu, bahasa Arab. Kebudayaannya hanya satu kebudayaan Islam. Kebudayaan yang luas, yang tidak menolak kebudayaan lain, kerana dasarnya ialah ratio! Akal.

Setelah habis Perang Dunia Kedua bertambahlah mereka mengukuhkan diri. Didirikan Liga Arab. Liga Arab mempunyai satu cabang, iaitu cabang Kebudayaan. Ketuanya ialah seorang ahli

1. Meninggal kerana dibunuh orang pada bulan July 1951.

kebudayaan yang masyhur Dr. Ahmad Amin Bey. Kongres Pertama (1948) diadakan di Beirut, ibu kota Republik Libanon.

Tahukah tuan bahwasanya dunia Arab khususnya dan dunia Islam umumnya, mengakui berhutang budi tentang kemajuan literatur Arab kepada beberapa orang Arab Kristian?

Basharah Takla yang mendirikan harian Al-Ahram di Mesir, Jarji Zaidan yang mengarang beberapa ilmu pengetahuan tentang tarikh Islam, Jibran Khalil Jibran penyair, Khalil Matran penyair, Makram Ubaid pemimpin politik dari Parti Kotlah, Faris Al-Khuri ahli pidato dan hukum di Lake Succes, Amin Raihani filosof, Mikhail Na'imah pengarang, Fuas Sarruf anggota Lembaga Bahasa Arab di Mesir dan Pendita Karamli; semuanya orang Kristian.

Kalau orang mempelajari literatur Arab, orang mesti bertemu dengan nama-nama yang gemilang ini.

Ada di antara mereka yang hapal Quran. Sebagai Makram Ubaid. Sheikh Nasif Al-Yaziji. Dan ada yang sangat berjasa mengarangkan satu Encyclopaedia Islam, iaitu Petrus Al-Bustani.

Tiga ratus lima puluh tahun!

Sekian lamanya Belanda berkuasa di sini. Oleh kerana giat usaha zending dan missie, dan oleh kerana kaum Muslimin sendiri yang belum berapa abad pula memeluk Islam, maka sudahlah sepatutnya kalau ada golongan anak Indonesia yang memeluk Kristian.

Pengajian penjajahan hanya satu. Sebab itu maka plaat yang diputar di sini di zaman jajahan, tidaklah berubah dengan yang diputar di tempat lain.

Kaum Muslimin benci kepada Belanda. Itu sudah terang! Pemberontakan Imam Bonjol, Diponegoro, Tengku Chik Di Tiro, adalah pemberontakan umat Islam kepada pemerintah Kristian. Dan oleh kerana masuknya ugama Katholik dan Protestant ke mari ialah dari seluruh penjajahan, tidaklah heran jika rasa-rasa fanatik Eropah pusaka Perang Salib dan Sepanyol dan Turki itu dimasuk-masukkan pula.

Tetapi sekarang kita telah merdeka! Kita sebagai bangsa merdeka telah dapat mengaji, bahwasanya kefanatikan ugama itu tidak ada faedahnya. Peperangan Salib beberapa abad yang telah lalu, dan masuknya Turki ke Konstantinopel, keluarnya kekuasaan Islam dari Sepanyol, tidaklah ada hubungannya dengan keislaman anak Indonesia, atau kekristianan anak Indonesia. Kalau kita hendak selamat, janganlah kita mencontoh ugama kepada **orang**

atau kepada **sejarah,** tetapi langsunglah kepada nabi dan Kitab Suci.

Ajaran Islam sudah terang. Masyarakat Kristian di negara Islam sebelum Perang Salib sudah terang. "Barang siapa yang menyakiti kaum zimmi, keluar dari golonganku," kata nabi.

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada tersebut menyuruh memusuhi orang yang sama-sama mempercayai Allah. Terhadap memegang kendali pemerintahan, bersualah di sini perkataan Saad Zaglul: "Siapa yang sanggup dan cekap, itulah yang naik."

Sekarang tarikh dunia sudah jauh berbeza dari dahulu. Iman dan kebaktian kepada Tuhan sedang diuji dan diancam. Diancam oleh "Atheist," tidak mempercayai Tuhan!

Dalam menghadapi musuh Allah ini, mahu atau tidak mahu, kita mesti bersatu. Dan tidak ada satu jabatan yang lebih mulia daripada persediaan seorang makhluk mengabdi kepada Tuhannya.

Kita susun Negara Indonesia Merdeka. Dan kita jadikan "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjadi sunting dari kehidupan kita. Kita akan merasa berbahagia berlindung di bawahNya.

ALIRAN SEJARAH

Dengan serba ketenangan, haruslah kita meninjau kepada sejarah. Perjalanan hidup suatu bangsa yang telah terdahulu menjadi pengajaran dan iktibar bagi kita untuk melanjutkan usaha yang tiada putus bagi mempertinggi kemanusiaan. Empat belas abad lamanya sesudah Quran diturunkan, beberapa bangsa telah berdiri dan kerajaan telah tegak, oleh pengaruh ugama yang dibawa oleh Muhammad ini. Tetapi dengan bebas harus kita katakan, bahwasanya pahala Kitab Suci yang dibawa Muhammad itu bukanlah sedikit bagi pembinaan bangsa-bangsa dan negara itu. Dan oleh kehendak sejarah pula, ada lagi beberapa isi Quran itu yang belum sempat diciptakan dalam masyarakat.

Apakah sebabnya?

Sebabnya bukanlah kerana Quran itu tidak cukup isinya, melainkan perkembangan masyarakat itu sendiri yang belum matang buat menerima perjalanan yang digariskannya dengan sekali gus. Sebab yang kedua adalah kemerdekaan berfikir yang digariskan oleh Quran itu sendiri. Kemerdekaan berfikir menimbulkan banyak cabang fikiran.

Tetapi jika suatu masyarakat belum dapat memakainya sekali gus, bukanlah bererti bahwa telaga dan sumber Quran itu telah kering airnya. Sheikh Muhammad Abduh, pembuka fikiran baru dalam Islam pernah mengatakan: "Bahwasanya Quran itu masih tetap perawan."

Terlebih lagi dalam susunan negara. Amat besar kebebasan yang diberikan Nabi Muhammad terhadap umatnya dalam menghadapi urusan perkembangan bernegara. Sabda beliau: **"Kamu lebih tahu urusan duniamu,"** adalah anak kunci yang senantiasa dapat dipergunakan, sehingga titah Quran dapat dipakai dalam segala zaman dan segala tempat. Dan ketika beliau akan mati tidaklah beliau tinggalkan satu testament politik yang tidak boleh diubah. Bahkan seketika ada sahabat yang mendesak supaya meninggalkan wasiat dalam susunan pemerintahan, yang akan dapat dipedomani, beliau menggelengkan kepalanya.

Cuma beliau bayangkan beberapa hal yang akan kejadian. Misalnya, kamu akan bertemu dengan berbagai ragam bangsa.

Kamu bertemu bangsa Parsi dengan kemegahan dan kebudayaannya yang tinggi. Kamu akan bertemu dengan peradaban dan kebudayaan bangsa Rumawi. Dan suatu masa kamu akan berpecah sesamamu, oleh pengaruh keduniaan dan perebutan harta, perebutan keuntungan dan pangkat. Kamu akan didesak oleh bangsa-bangsa dari kiri dan kanan. Tetapi selama kamu masih berpegang kepada Quran dan Sunnah, dan pedoman yang aku tinggalkan, kamu akan selamat. Sebab itu peganglah petaruhku, jangan dilalaikan ajaran-ajaran yang aku tinggalkan: "Adh-dhu 'alaiha bin nawajizh," gigit teguh dengan saingmu!

Baru saja Rasulullah s.a.w. menutup mata, telah timbullah dan nyata perbezaan fikiran tentang susunan pemerintahan.

Ada yang berpendapatan bahwasanya kalau nabi orang Quraish dari keturunan 'Adnan, hendaklah Kepala Negara seterusnya terambil dari orang Ansar, penduduk asli Madinah. Iaitu dari kaum Aus dan Khazraj, dari keturunan Qahtan.

Ada pula yang hendak membahagi kekuasaan, dari Muhajirin ada Amirnya dan dari Ansar ada Amirnya. Inilah yang dibantah keras oleh Omar bin Khattab, dengan perkataannya yang terkenal: "Haza Awwalul wahni," inilah pangkal kelemahan dan keruntuhan.

Dan ada pula yang berpendirian bahwasanya negara itu haruslah bersifat monarki. Kepala Negara dipilih dari keturunan yang terdekat kepada nabi. Inilah pendirian kaum Bani Hashim, yang dipimpin oleh Ali bin Abi Talib.

Dan ada pula yang berpendirian bahwasanya yang akan menjadi Kepala Negara hendaklah dari kabilah Arab yang terkuat dan besar pengaruhnya, iaitu kaum Quraish. Sebab suatu negara harus ditegakkan atas 'ashabiyah yang kuat, atau cara sekarangnya parti yang kuat. Yang mendapat sokongan penuh dari masyarakat. Inilah pendirian Abu Bakar, Omar dan Abu Ubaidah.

Perdebatan yang sengit terjadi, sehingga jenazah nabi yang mulia terlambat mengebumikannya. Suatu hal yang berkali-kali beliau cela seketika beliau masih hidup.

Setelah bertahun-tahun kemudian, anasir-anasir dari berbagai pendapat itu, bukanlah hilang melainkan bertambah timbul.

Fikiran Ali bin Abi Talib bahwasanya Negara Islam diperintah cara monarki oleh keluarga Hashimi, keluarga nabi, menjelmalah menjadi Shi'ah. Pada pendapat parti ini, yang berhak mengepalai negara ialah keturunan-keturunan terdekat dari nabi. Dan darah

yang utama dalam keturunan Ali bin Abi Talib, kerana **perkahwinannya dengan Fatimah. Yang utama itu ialah Hasan dan Husin. Kemudian pendapat ini terpecah pula kepada beberapa bahagian.** Yang terbesar ialah semata-mata keturunan Bani Hashim tidak disyaratkan keturunan Fatimah. Itulah **Bani 'Abbas.**

Untuk penjelaskan pertumbuhan aristokrat Quraish itu, kita buat di sini dua skema (salasilah) keturunan, iaitu Quraish dan Bani Hashim:

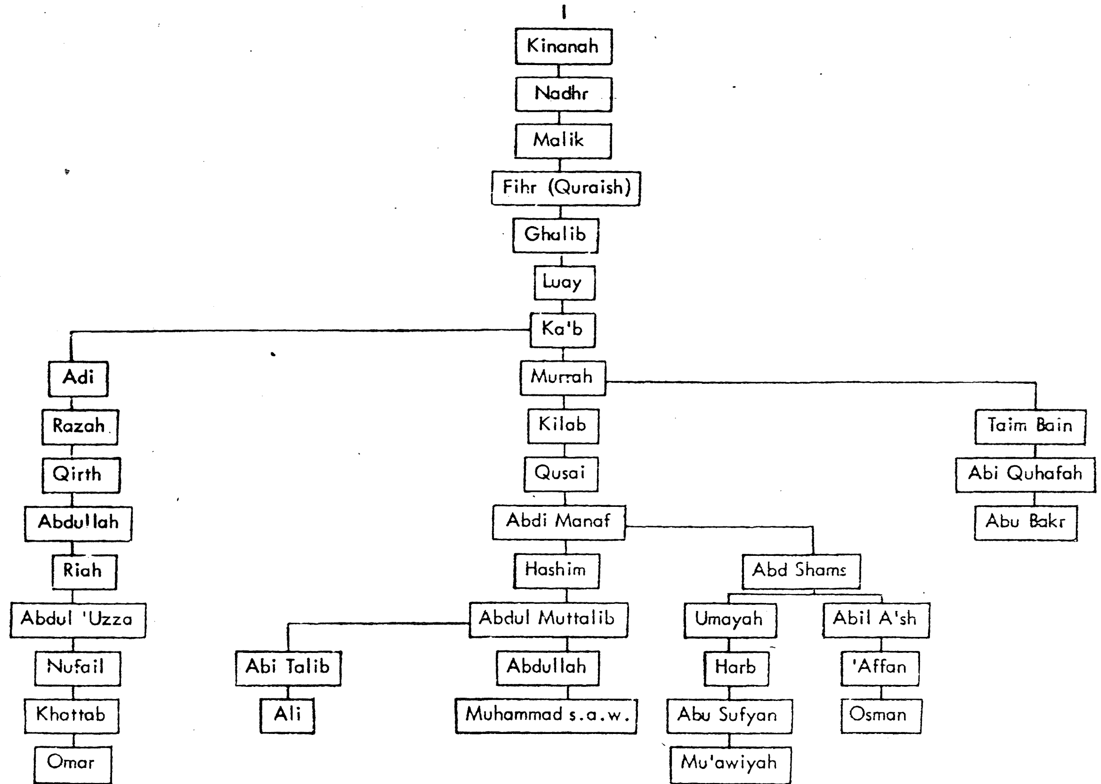
Suatu hadis Nabi: **"Imam itu hendaklah orang Quraish,"** kalau kita pelajari dengan saksama, adalah menunjukkan bahwasanya perkauman Quraishlah yang besar pengaruhnya dan kokoh kedudukannya mulia dalam pandangan seluruh bangsa Arab. Inilah yang menyebabkan perebutan pengaruh di antara mereka di zaman dulu. Dalam skema yang kita perbuat lihat muka 132 dan 133, dapatlah diketahui pertalian-pertalian kekeluargaan di antara orang-orang yang telah pernah memegang jabatan khalifah di zaman dahulu. Dan dari keturunan Bani Hashim timbullah kaum 'Alawiyin yang beratus tahun lamanya berusaha hendak mengambil jabatan khalifah, sampai mempunyai mazhab ugama sendiri. Dan dia terbahagi kepada dua parti, iaitu parti keturunan Ali dan parti keturunan 'Abbas. Mu'awiyah yang sangat cerdik dan pandai memainkan catur politik, mulanya dengan diam-diam dan akhirnya dengan alasan menuntut darah Osman yang mati terbunuh dapat mengukuhkan kekuasaan di Sham (Damaskus) dan akhirnya menang mendirikan Kerajaan Bani Umaiyah. Tetapi kaum Bani 'Abbas kesudahannya menang menghadapi Bani Umaiyah dan menghapuskan kekuasaan kerajaan itu dengan bersandar kepada bangsa Parsi.

Kaum keturunan Ali di beberapa tempat dapat mendirikan kerajaan sendiri. Misalnya Bani Idris di Afrika Utara dan di dalam. Dan dapat pula mendirikan kerajaan Fatimiyah yang sampai meningkat kebesaran di Mesir.

Setelah kerajaan Islam bertambah besar, kekuasaan khalifah di Baghdad tidak dapat lagi menghalangi tumbuhnya beberapa kerajaan kecil-kecil, yang pada umumnya tidak lagi didirikan oleh keturunan Quraish. Seumpamanya Bani Saljuk di Iraq (Turki), Bani Buaihi di Iran (Parsi), Banu Toulon di Mesir (Turki) dan lain-lain, banyak lagi.

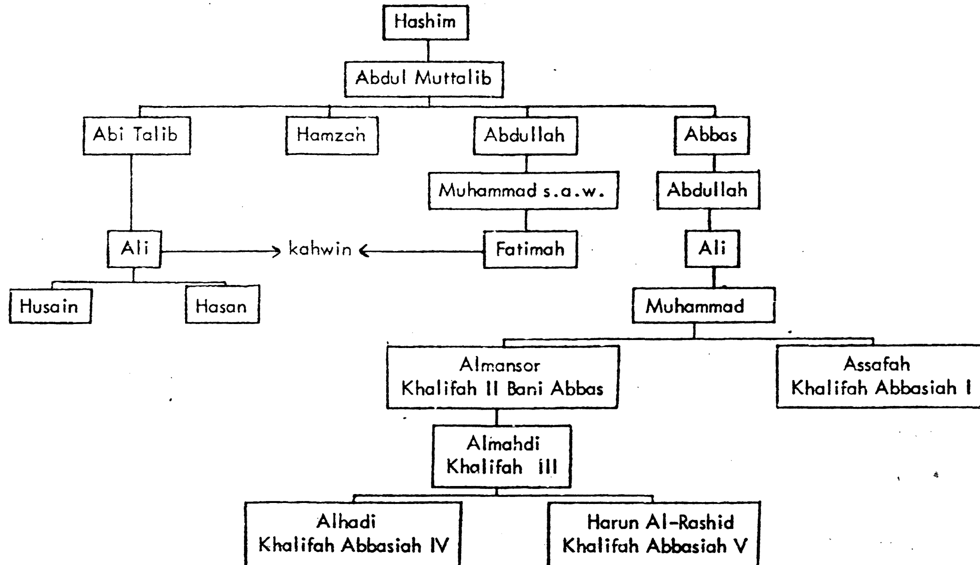
Riwayat menyalahkan Mu'awiyah, sebab dialah yang mula-mula mengguncangkan dasar pemerintahan Islam daripada khalifah

SALASILAH NABI MUHAMMAD (S.A.W.)

SALASILAH NABI MUHAMMAD (S.A.W.)

II

pilihan orang yang dipandang paling cekap, menjadi hak keturunan (monarki). Tetapi kalau kita selidiki perjalanan tarikh dengan saksama, maka timbulnya Mu'awiyah adalah tepat pada waktunya. Atau kehalobaan akan mengambil kekuasaan untuk keturunannya, yang berjauhan dari kehendak Islam sejati, dibukakan pintunya oleh keadaan. Setelah Osman dan Ali mati terbunuh, dan tinggal sahabat-sahabat yang besar dan pengaruhnya sudah boleh dikatakan sama rata, maka pemilihan khalifah dengan jalan dan cara memilih Abu Bakar dan Omar, akan meminta penumpahan darah yang tidak akan berkeputusan. Wilayah Islam sudah luas, dan di tiap-tiap wilayah itu ada sahabat-sahabat nabi atau orang-orang utama yang juga patut menjadi khalifah. Sedang perhubungan amat sulit. Kalau ditilik pada zaman itu, persukuan Umaiyahlah yang paling kuat. Meskipun Mu'awiyah menurunkan jabatan itu kepada anaknya, adalah kerana keinginan akan kemegahan kaumnya, namun zaman dan tempat telah memberikan kelapangan baginya untuk mencapai maksudnya. Parti-parti pada masa itu sudah banyak, dan semua mempunyai calon khalifah sendiri. Sedang di dalam tangan masing-masing ada senjata.

Kalau Mu'awiyah setelah mendapat kekuasaan tidak menurunkan jabatan itu kepada anaknya, maka kerusuhan tidaklah akan berhenti dan perang saudara tidaklah akan padam. Yang telah dimulai sejak kaum pemberontak membunuh Saidina Osman.

Ada tumbuh satu parti yang sangat kiri! Yang terkenal namanya kaum "Khawarij," iaitu yang tidak memandang sah suatu pemilihan, selain pemilihan Abu Bakar dan Omar. Osman disalahkannya sebab lembik pemerintahannya terlalu mementingkan keluarga dan banyak terdapat korupsi dalam kalangan pegawai, meskipun beliau sendiri tidak berbuat begitu. Tetapi itu adalah tanggungjawabnya.

Mereka tidak menyetujui pemilihan Ali. Kerana pemilihannya adalah laksana dipakukan oleh partinya. Terbukti, dua orang sahabat besar Zubair dan Talhah sesudah Ali diangkat melarikan diri ke Mekah dan berkata: "Ali saya angkat, tetapi pedang mengancam kuduk saya!" Ibunda Aishah pun tidak menyetujui pengangkatan Ali yang tergesa-gesa. Sebab itu kaum Khawarij keluar dari golongan Ali dan mendirikan parti sendiri.

Kaum itu pun lebih tidak menyetujui politik Mu'awiyah yang mencapai maksudnya dengan segala macam tipu daya, sehingga "dibelinya" dengan harta benda negara yang ada dalam tangannya

beberapa orang ahli-ahli siasah, sebagai Amr bin 'Ash, Zaiyad bin Abihi, Mughirah bin Shu'bah. Mu'awiyah dipandangnya berkhianat kepada cita-cita Islam.

Shi'ah adalah parti yang sangat kanan. Pendirian mereka adalah bahwa yang berhak menjabat Kepala Negara hanyalah keturunan Ali. Faham ini terbahagi pula. Ada yang keturunan Ali dari perkahwinan dengan Fatimah dan ada pula yang membolehkan keturunan Ali, walaupun bukan dari perkahwinan dengan Fatimah.

Bani 'Abbas berhasil menumbangkan kekuasaan Bani Umaiyah dengan segenap kekejaman. Kaum Umaiyah dikejar-kejar dan **As-Saffah** adalah gelar khalifah Bani 'Abbas yang pertama, ertinya "Penumpah Darah!" Dipanggilnya seluruh keturunan Umaiyah dalam satu majlis makan. Sedang enak-enak makan, disuruhnya sapu bersih semua dengan pedang. Dan kuburan pahlawan-pahlawan Umaiyah, sebagai kubur Mu'awiyah, Yazid, Abdul Malik bin Marwan, Hisham dan lain-lain, disuruhnya bongkar. Tulang-tulang yang ada dalam kubur itu dikeluarkan dan dibakar.

Salah seorang keturunan Umaiyah, bernama Abdul Rahman dapat meloloskan diri dan berangkat ke Andalus (Sepanyol). Dia berhasil mendirikan kerajaan Bani Umaiyah. **Almansor** khalifah kedua dari Bani 'Abbas memberinya gelaran "Sakhar Quraish," Rajawali Quraish.

Kalau sekiranya Bani Umaiyah masih menyerupai kepala bangsa Arab yang terbesar, maka kerajaan Bani 'Abbas yang sangat terpengaruh oleh kebudayaan Parsi, telah mendirikan satu monarki besar cara Timur, yang penuh kemegahan. Kadang-kadang darjat raja sudah sangat dipandang suci, mendekati kepada darjat Tuhan.

Kerajaan Bani Abbas jatuh setelah kaum Mongol dan Tartar datang sebagai air bah, meruntuh-luluhkan Baghdad, pusat peradaban pada masa itu. Dan sebetulnya sudah lama khalifah hanya tinggal gelaran saja. Di zaman datang serangan kaum Salib sebelum serangan Tartar, kalau tidaklah kerana kekuatan Salahuddin dan Nuruddin Zanki, sudah lama khalifah itu jatuh.

Dan setelah berdiri kerajaan Mameluk di Mesir keturunan khalifah diangkat orang kembali di Mesir. Tetapi bukan berkuasa, hanyalah sebagai Kepala Ugama belaka. Dan akhirnya setelah Mesir dialahkan dan diduduki oleh tentera Turki Osmani, maka

tanda-tanda khalifah, iaitu burdah dan pedang bersama khalifahnya sendiri diangkut oleh Sultan Salim ke Istambul. Sejak itu raja Osmanilah yang memakai gelar khalifah dan dipanggilkan Amirul Mu'minin, walaupun bukan Quraish, bahkan bukan Arab. Sebab 'Ashabiahnyalah yang kuat di masa itu.

Itulah baru sejarah yang dapat dilalui, menurut keadaan masa dan tempat, ruang dan waktu! Dan ini bukanlah penyakit semata-mata bangsa yang telah memeluk ugama Islam, tetapi penyakit seluruh dunia dalam Zaman Pertengahan.

Sungguhpun demikian, tidaklah dapat dimungkiri jasa zaman itu kepada peradaban, kemajuan dan kebudayaan.

Di zaman Bani 'Abbas terlihatlah usaha kaum Muslimin dalam lapangan kemajuan hukum, fekah, pembangunan, kesenian dan keindahan. Kemajuan dalam dunia filsafat, kesusasteraan dan ilmu peperangan.

Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Hisham bin Abdil Malik, Al-Walid bin Abdil Malik, adalah nama-nama pahlawan besar yang berjasa dalam zaman Bani Umaiyah. Dan puncak dari semuanya ialah Zaman Omar bin Abdil Aziz.

Di zaman Bani 'Abbas patut pula dicatat nama-nama Al-mansor, Harun Al-Rashid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Mutawakkal.

Tiga Abdur-Rahman, iaitu Abdur Rahman Ad-Dakhil (Yang masuk, sebab dia yang masuk ke Sepanyol), Abdur Rahman II, dan Abdur Rahman An-Nasir, adalah bintang-bintang kemegahan Bani Umaiyah di Sepanyol. Demikian juga Mansor Ibn Abi Amir.

Al-Mu'izzu li Dinillah, pembangun Daulat Fatimiyah di Mesir. Salahuddin Ayubi penangkis kaum Salib, Almalikun Nasir Qataz, seorang raja Mameluk di Mesir yang menangkis serangan kaum Tartar dan Mongol, sehingga tersekat serangannya ke Mesir. Togrol Bey, nenek moyang raja-raja Osmani Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Istambul. Sulaiman Al-Qanuni yang menaklukkan Balkan dan sampai ke Wina. Mahmud Khaznawi yang membawa pengaruh Islam ke India, Baber nenek moyang raja-raja Mongol di Delhi. Semuanya itu adalah pahlawan-pahlawan Islam di zaman monarki dan feudal, yang namanya harus dilukiskan dengan tinta air emas. Dan semuanya bukanlah semata-mata berbangsa Arab. Bahkan segala bangsa pemeluk Islam telah mempunyai

simpanan sejarah yang harus dibanggakan. Bangsa Turki, Parsi, Afghani, Mongol dan Kurdi.

Demikian juga kemajuan dalam lapangan lain. Dalam hal hukum-hukum Islam, sebagai Maliki, Shafi'i, Hanafi dan Hambali. Dalam lapangan ilmu hadis, sebagai Bukhari dan Muslim. Dalam lapangan filsafat, sebagai Razi, Alkindi, Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Ibnu Bajah, Ibnu Haisam. Dalam lapangan kesusasteraan, sebagai Abdul Hamid Al-Khatib, Abu Nawas, dan beratus-ratus lagi yang lain.

Kalau ada orang yang bertanya: "Mana bekas pengaruh Islam di dunia ini?" Maka pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan satu senyum manis saja. Sebab ini adalah pertanyaan dari orang yang bodoh dalam hal yang dia tanyakan. Terutama di tanah Indonesia ini. Beratus tahun lamanya pendidikan dan pengajaran dipegang oleh tangan penjajah, dan sengaja mereka jauhkan perhatian murid yang dididiknya daripada soal kebudayaan Islam. Buat memberikan jawapan yang tegas, hanyalah kalau di dalam sekolah-sekolah diajarkan segala sesuatu yang berhubung dengan Islam itu. Yang kelak akan memakan tempoh bertahun, sebagai ahli-ahli penyelidik Islam di Eropah berpuluh orang banyaknya yang mengurbankan umurnya berpuluh tahun untuk menyelidiki bagaimana dalamnya pengaruh Islam dalam kemajuan dunia.

Kalau sekiranya seorang orientalist bernama Niekolson 40 **(empat puluh)** tahun mempelajari satu cabang saja dari bekas kebudayaan Islam, iaitu Tasauf, dan kalau sekiranya Golziher berpuluh tahun menstudi hukum Fekah, dan kalau sekiranya Nillano, Noldke, Snouck Horgronje dan berpuluh lagi yang lain berpuluh tahun pula untuk satu macam jurusan Islam saja, maka berapa lamanya hal ini harus dipelajari?

Sekarang ada terdengar, bahwa susunan pemerintahan Islam telah mundur. Kita akui hal itu. Tetapi tidakkah pula orang mengakui bahwasanya perubahan teori pemerintahan itu barulah timbul sejak awal abad kedelapan belas?

Kita mengakui bahwasanya perubahan susunan pemerintahan telah lebih dahulu dari kaum Muslimin. Eropah telah memulai

berfikir bebas sejak zaman Rennaisance.[1] Dan tercapai puncak perubahan di zaman Revolusi Perancis.

Perubahan hidup dari bertani kepada bermesin (industri) telah merubah pula akan susunan feudal menjadi susunan cara sekarang. Dan beberapa Negara Islam belum sanggup memaksakan perubahan itu, kerana hidupnya masih berdasar agraria. Tetapi lama kelamaan hidup industri itu pun telah mulai dirasai oleh dunia Islam. Bukankah ini pintu pula bagi susunan baru?

Perubahan pemerintahan secara apa yang dinamai demokrasi, akan cepat dipakai oleh dunia Islam. Ada tiga sebab yang menyebabkan kecepatannya.

Pertama, perhubungan dunia yang begini cepat, sehingga dunia telah jadi "kecil," yang menambah dekat hubungannya dengan Barat.

Kedua, hasil-hasil kekayaan bumi yang dari sehari ke sehari mulai didapat dalam tanah-tanah Islam, sehingga menimbulkan golongan tani dan buruh.

Ketiga, dan ini yang lebih penting: dasar-dasar kehidupan masyarakat yang ada dalam Quran, yang jauh lebih tinggi nilai mutunya daripada demokrasi Barat, iaitu **Taqwa** bagi peribadi, dan **Syura** bagi binaan masyarakat.

Kesemuanya itu memudahkan dunia Islam menyusun dirinya kembali. Bahkan sesudah tersusun, kelak, dasar ideologinya itu akan dapat dibingkiskannya kepada dunia, dengan berkata: "Cubakanlah ini! Ini bukan buat kami saja, tetapi buat alam seluruhnya!" Tetapi sebagaimana kebiasaan tiap-tiap ideologi, namun mencapainya mesti dengan perjuangan juga.

The Spirit of Islam!

Semangat Islam, atau jiwa Islam, belumlah pernah padam. Bagaimana dia akan padam, kalau sekiranya cahaya Quran tidak padam? Entah kalau orang rampas Quran ini dari seluruh dunia. Dan bolehkah itu?

Itu tidak mungkin! Sebab itu adalah kejahatan, dan kejahatan itu hanyalah nafsu mendatang, bukan tumbuh dari asli jiwa manusia.

---

1. Terwujudnya kemerdekaan batin serta perkembangan bebas dari tenaga-tenaga baru di segala lapangan kegiatan manusia. Puncaknya pada pertengahan abad 16.

Bangsa Mongol dan Tartar di bawah Jengis Khan dan Hulagu Khan telah mencuba hendak meruntuhkan ini. Yang dapat diruntuhnya hanya masjid dan yang dapat dibakarnya hanya kitab-kitab yang ada di Baghdad. Tetapi bagaimana akhirnya?

Keturunan Jengis Khan dan Hulagu Khan setelah puas menjarah dan menaklukkan dunia, lalu memilih ugama Islam menjadi ugamanya. Setengah dari keturunan itu ialah Baber yang anak cucunya mendirikan kerajaan Islam di India!

Kefanatikan Kristian di Eropah mencuba menghapuskan kekuasaan politik Islam dari Semenanjung Iberia, tanah Sepanyol. Kekuasaan politik boleh hapus, tetapi kekuasaan kebudayaan Islam tidak dapat dihapuskan. Dalam dasar jiwa bangsa Sepanyol, dan pada bangsa Sepanyol yang pindah ke Amerika Selatan, masih tinggal jejak kebudayaan itu. Dengarlah nyanyian Sepanyol dan nyanyian Amerika Selatan. Bukanlah masih ada bau peradaban Islam.

Sarojini Naidu penyair wanita Hindu itu mengakui bagaimana besar kesan jiwa Islam itu atas kebudayaan India.

Walaupun di zaman segenap kekuasaan di tangan raja, di zaman Absulute Monarki yang tidak ada batas kekuasaannya, namun suara kebenaran Islam masih tetap terdengar.

Itulah kaum yang berani berkata kepada khalifahnya: "Jika engkau mereng hai Omar, dengan pedangku ini akan kuluruskan kembali."

Abu Zar al-Ghiffari diberi wasiat oleh nabi: "Dalam mempertahankan kebenaran Allah, janganlah penat akan celaannya orang yang mencela!"

Tukikkanlah pandangan kepada orang sebawahmu, jangan hanya memandang kepada orang yang di atasmu!

Kasihilah orang miskin (rakyat murba) dan dekati dia!

Katakanlah kebenaran, walaupun pahit!

Hubungkan silaturrahim, walaupun engkau dibelakangi!

Jangan meminta-minta kepada sesama-sama manusia. Dan perbanyaklah zikir. "La haula wa la quwwata illa bil-Lahil 'aliyul 'azim! (Tiada berdaya, tiada kuat-kuasa, melainkan dengan Allah Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Besar! — Itulah perbendaharaan syurga!"

Dan kepada Abu Hurairah diwasiatkannya pula: "hai Abi Hurairah! Janganlah masuk mengadap kepada Amir! Tetapi kalau terpaksa juga, janganlah dilampaui sunnahku!

"Jangan engkau gentar melihat pedangnya, jangan engkau takut melihat cambuknya. Suruh dia terus supaya taqwa kepada Allah dan taat kepada perintahNya!"

Dan kepada Abu Sa'id Al-Khadri dinasihatkannya pula: "Sekali-kali janganlah terhambat seseorang kamu oleh kemegahan manusia akan menyebut yang benar, dan menyatakan perkataan yang benar! Menyebut yang benar tidaklah akan mendekatkan ajal dan tidak akan menjauhkan rezeki!"

Dan sabdanya pula: **"Suruhlah berbuat ma'ruf dan cegahlah berbuat mungkar. Atau — kalau tidak, — tentu kamu akan diperintah oleh orang-orang durjana, maka seketika berdoa kepadaku orang baik-baik, tidaklah kukabulkan lagi!"**

Inilah jiwa Islam! Jiwa "Terang" yang tidak takut kepada siapapun di dalam mempertahankan kebenaran.

Seketika Mu'awiyah sudah mulai membawa Negara Islam ke dalam kelobaan dan kerakusan harta, maka tegaklah Abu Zarr menyebut kebenaran, membantah perbuatan Mu'awiyah itu dengan sekuat tenaganya. Pengaruhnya amat besar, sehingga Mu'awiyah terpaksa mengadu kepada Khalifah Osman. Dia dihantarkan ke Madinah dan dibuang ke Ribzah!

Buanglah! Namun kebenaran telah dinyatakannya. Biarpun dia dibuang, kebenaran itu telah disampaikannya. Waktu itu dia kalah, tetapi kebenaran tidak akan kalah.

Di zaman raja-raja yang berkuasa tak berbatas itu, datanglah pujangga-pujangga dan ulama menyebut yang terasa. Sufyan Sauri telah digantungkan nata' (penampung darah sesudah kepala orang dipotong), seketika dia menghadap Al-Mansor dan memberinya nasihat! Namun kebenaran disebutnya juga. Kebesaran jiwa menyebabkan Al-Mansor tidak berani lagi memotong kepalanya. Begitu juga Imam Malik, yang pernah didera punggungnya oleh gabnor Bani 'Abbas di Madinah. Pukullah dan deralah, namun mulutnya tidak akan boleh ditutupnya menyebut yang benar.

Ahmad bin Hanbal dipaksa meninggalkan keyakinannya, dipaksa menelan keyakinan filsafat dari Khalifah Al-Ma'mun, bahwasanya Quran itu ialah Qadim. Dia tidak mahu, lalu didera pula dengan rotan, sampai mengalir darah! Tetapi rotan itu tidak dapat memaksakannya meninggalkan keyakinan dan pengajiannya.

Di zaman kekuasaan-kekuasaan yang tidak berbatas itu juga, timbul Ibnu Taimiyah. Beberapa pangkat yang tinggi-tinggi, sebagai kadi atau mufti ditawarkan kepadanya, tetapi dia tidak

mahu. Kerana dia tahu bahwa itu bererti menjual kemerdekaannya menyebut kebenaran. Berkali-kali dia dimasukkan ke penjara. Tambah masuk penjara, bertambah berkilat cahaya mukanya. Kesudahannya dia mati dalam penjara juga!

Di zaman kekuasaan Mameluk di Mesir, terkenal nama seorang alim besar bernama Al-'Izzu Ibn 'Abdul Salam. Meskipun beliau seorang ulama, namun beliau seorang yang senantiasa memperhatikan peredaran politik. Dia berani menegur raja-raja yang berkuasa itu dengan rohnya yang besar.

Dia sedang berjalan di jalanraya seorang diri. Maka bertemulah di tengah jalan seorang Amir yang sangat menunjukkan kemegahannya mengenderai kuda.

"Turun! Tunjukkan belas kasihanmu kepada rakyat!" kata beliau dengan tiba-tiba. Jiwa amir itu tidak dapat menentang perintah demikian. Membantah ertinya ialah ma'zul! Jatuh dari kekuasaan. Sebab jiwa orang banyak di tangan beliau.

Seketika akan berperang menentang musuh. Raja-raja Mameluk meminta pengurbanan rakyat. Tetapi meminta nasihat dahulu kepada beliau. Dengan terus terang beliau berkata: "Kamu semuanya hai raja-raja, adalah pada hakikatnya budak-budak belian. Kamu berkuasa sekarang jadi raja, tetapi kamu masih budak! Tebus dahulu dirimu masing-masing, baru kamu merdeka. Dengan wang tebusan itu peperangan ini boleh dibelanjai!"

Terpaksa mereka menebus diri!

Sebelum kekuasaan Mameluk, iaitu di zaman kekuasaan Al-Malik Ismail keturunan Salahuddin, maka raja ini membuat perdamaian dengan kaum Salib. Diserahkannya benteng di Shida' dan beberapa benteng yang lain. Apa sebabnya?

Ialah supaya pihak kaum Salib menolongnya di dalam menghadapi saudaranya Al-Malik Najamuddin Ayub. Imam Al-Izz Ibn Abdul Salam mencegah kesalahan dan pengkhianatan itu. Padahal ketika itu beliau menjadi kadi. Lantaran itu raja pun murka. Beliau diturunkan dari pangkat dan dimasukkan ke dalam penjara.

Tetapi kemudian raja terasa menyesal atas perbuatannya itu. Lalu disuruhnya utusan menyampaikan kepada beliau di penjara, bahwa raja bersedia membebaskannya kembali, asal saja kekerasannya ini diperlunaknya. Kata utusan: "Pangkat tuan dikembalikan dan ditambah pula. Cuma satu saja permintaan baginda, iaitu "alon-alon sedikit! Dan baginda bersedia mencium tangan tuan Sheikh!"

Dengan murka beliau menjawab: "Demi Allah, saya tidak redha tangan saya diciumnya. Pergi engkau dari sini! Berjauhan pendirian kita! Saya di satu lurah dan tuan-tuan di lurah lain!"

Hal yang seperti demikian kejadian pula sebelum itu di diri seorang ulama lain. Iaitu Al-Qadhi Bakat bin Qutaibah, Kadi Mazhab Hanafi. Raja Ahmad bin Toulon insaf benar akan kebesaran jiwa ulama ini. Baginda datang menjelangnya dan meminta supaya beliau mengucapkan laknat kepada Al-Muwaffaq, putera mahkota Bani 'Abbas. Maka beliau berkata: "Laknat Allah atas orang yang zalim!"

Ertinya beliau hendak dijadikan alat politik, untuk mengutuk musuhnya. Beliau tidak mahu. Dikatakannya saja "Laknat Allah atas orang yang zalim!"

Penasihat raja membisikkan kepada raja: "Tentu paduka yang dimaksudnya."

Raja murka dan beliau dima'zulkan dari pangkatnya dan dimasukkan pula ke dalam penjara, dan dicabut segala harta benda yang telah dianugerahkan raja kepadanya. Di pelantaran penjara itu dia tidak berhenti memberi orang pengajaran. Tiba-tiba Raja Ibnu Toulon ditimpa sakit keras, sakit akan membawa mautnya. Rupanya teringat kesalahannya terhadap beliau. Lalu diutusnya orang menjemput beliau dan meminta menghabisi segala kejadian yang sudah-sudah itu.

Setelah mendengar perkataan utusan beliau berkata: "Perselisihan saya dengan baginda bukan perselisihan diri, tetapi ugama! Maka sampaikanlah kepadanya: "Saya sudah tua, dan dia sekarang sakit, sebab itu tidaklah jauh lagi masanya buat bertemu muka berhadap-hadapan di hadapan Allah. Di situlah keputusannya nanti."

Beliau terus dalam penjara dan terus mengajar, sampai Ibnu Toulon mati, baru dia keluar, Setelah terdengar kepadanya khabar kematian raja, dia berkata: "Kasihan! Mati orang yang celaka!"

Pada keyakinan beliau, Ibnu Toulon celaka, walaupun dia memegang tampuk kekuasaan, sebab keluar dari garis Allah!

Kira-kira 100 tahun yang lalu, jadi belum lama. Sultan Turki datang ke Mesir lalu disambut besar-besaran oleh raja Mesir, Khadewi Ismail. Maka diadakanlah "Jenderal repetisi" ulama-ulama Mesir, bagaimana cara memberi hormat kepada Sultan Turki itu jika beliau datang. Ulama-ulama harus tegak bersusun rapat. Sebaik sultan masuk ke dalam, semua mesti ruku', "keirei,"